

(DUE DATE SLIP)

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two

weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

ऋग्वेद में गो-तत्त्व

(Conception of Cow in the Rigveda)

[राज. विश्वविद्यालय की पी-एच.डी. की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध]

लेखक

डॉ० बट्टीप्रसाद पंचोली

प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

१९७६

अर्चना प्रकाशन, अजमेर

ऋग्वेद में गो-तत्त्व

मूल्य—तीस रुपये मात्र

प्रकाशन वर्ष 1976

प्रकाशक

डॉ० वद्रीप्रसाद पंचोली

वितरक

अर्चना प्रकाशन, अजमेर,

मुद्रक

अर्चना प्रकाशन,

1, काला बाग, अजमेर [राजस्थान]

विषयानुक्रमिका

५

	पृष्ठाङ्क
प्राक्कथन	क
प्रबन्ध की विस्तृत रूप रेखा	ठ
प्रथम अनुच्छेद 1
द्वितीय ,, 16
तृतीय ,, 40
चतुर्थ ,, 69
पंचम ,, 86
षष्ठ ,, 134
सप्तम ,, 155
अष्टम ,, 175
नवम ,, 215
दशम ,, 251
परिशिष्ट 257
संकेत सूची 290
सहायक ग्रन्थ सूची 291

प्राक्कथन

विषय-परिचय

वेद को विश्वात्मक ज्ञान कहा गया है। उसमें प्रतीकात्मक शैली का आश्रय लेकर सृष्टि प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। इस कार्य के लिए कहीं मानव प्रतीकवाद का आश्रय लिया है और कहीं पशु-प्रतीकवाद का। वैदिक दृष्टिकोण से पुरुष, अश्व, गो, अजा और अवि-ये पाँच पशु मेध्य-पवित्र हैं; परन्तु सृष्टि प्रक्रिया में इनमें से केवल पुरुष, अश्व और गो को ही प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। पुरुष को प्रतीक मान कर सर्वदृत्-यज्ञ के रूप में सृष्टिविद्या का व्याख्यान किया गया है तो अश्व को प्रतीक मान कर अश्वमेध द्वारा सृजन-प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। इसी तरह सृजनमात्र को गति मान कर गो प्रतीक द्वारा सृष्टि का वर्णन भी वेद का विषय है। गति का व्यंजक गो शब्द ही वहाँ प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। गो शब्द पशुविशेष के अर्थ में भी लड़ हो गया है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से कहीं-कहीं गोपशु को भी प्रतीक माना जा सकता है। ऐसा करने पर गो शब्द द्वारा संकेतित गति के जिन सूक्ष्म रूपों की ओर साधारणतया ध्यान नहीं जा पाता, पशु-गो के वस्तुप्रतीक द्वारा वे भी बोधगम्य हो जाते हैं। इस प्रबन्ध में अद्यावधि प्राप्त प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में प्रयुक्त गो शब्द के प्रतीकात्मक स्वरूप का अध्ययन किया गया है।

ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर हृष्टान्तादि के रूप में अन्य लौकिक-पदार्थों की तरह गो को भी लिया गया है। ऐसे स्थलों को छोड़ कर शेष सर्वत्र गो प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। प्रतीकात्मक अर्थों के साथ-साथ उन म्थानों पर गो-पशु की महिमा भी कभी-कभी व्यंजित हुई है। गो की भारतीय लोक-जीवन में प्रतिष्ठा को देखते हुए गो के महत्त्व को प्रदर्शित करने वाले ऋग्वेद के इन स्थलों का विश्लेषण भी आवश्यक हो जाता है।

इस प्रकार गो-विषयक प्रस्तुत प्रबन्ध में तीन उद्देश्य अध्येता के सामने रहे हैं—1. स्पष्ट रूप से अथवा व्यंजना से गो की महिमा पर प्रकाश डालने वाले सभी स्थलों का अध्ययन करना और इस प्रकार परवर्ती-साहित्य व लोक जीवन में गो की पवित्रता, पूजनीयता आदि के विषय में चले आने वाले विश्वास का मूल आर्यजाति के आदि-ग्रन्थ ऋग्वेद में से निकाल कर प्रस्तुत करना; 2. ऋग्वेद में गो के प्रतीकात्मक स्वरूप का विवेचन करना और 3. गोप्रतीक द्वारा व्याख्यात वैदिक-सृष्टिविद्या का अध्ययन करना।

इस प्रबन्ध में अध्ययन को ऋग्वेद तक ही सीमित रखा गया है, परन्तु ऋग्वेद की विचारधारा की पुष्टि में अन्य संहिताओं—विशेषतया अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों और पुराणों से यथास्थान सहायता ली गई है।

विषय का महत्त्व तथा उसके अध्ययन की आवश्यकता

गाय की पवित्रता में विश्वास भारतीयता की प्रमुख विशेषता है। भारत में गाय को राष्ट्रीय-एकता का प्रतीक तक मान लिया गया है। परिवार में वह पारिवारिक-सदस्य के समान ही आदर की अधिकारिणी होती है, समाज में उसे मातृत्व का सम्मान मिला है, धार्मिक कार्यों में गोदुग्ध, दधि, घृत, गोमयादि का प्रचुर रूप में प्रयोग होता है। गोदान के बिना कोई भी धर्म-कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। गो की इस लोक में पोषण करने वाली माता व स्वर्ग प्राप्ति में सहायक होने वाले-देवता के रूप में लोकमानस में प्रतिष्ठा हो चुकी है। भारत की तरह ईरान में भी गो को पवित्रतम पशु मान कर, धर्मकार्यों में गव्यों का उपयोग होता है। पारसी लोग निरंगदीन उत्सव में वृषभमूत्र को अभिमंत्रित करते हैं और उसकी पूँछ के बाल को अंगूठी में रख कर कर्मकाण्ड में प्रयुक्त करते हैं। उनमें 'गग्मोमस्त जस्त' अर्थात् घी, दूध आदि से भरे हुए हाथ के लिए कामना की जाती है। भारत और ईरान इन दोनों ही स्थानों पर गो के विषय में चले आने वाले इन विचारों का मूल स्रोत ऋग्वेद ही प्रतीत होता है। ऋग्वेद के समान ही पारसियों के धर्मग्रन्थ 'जेन्द अवस्ता' में गो को जीवन की आत्मा और सम्पूर्ण विश्व की जीवन सत्ता का प्रतीक माना गया है। अतः गो की दृष्टि से ऋग्वेद का अध्ययन भारत की सांस्कृतिक विचारधारा को समझने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

आधुनिक काल में गो पर पर्याप्त लिखा गया है। इसका सूत्रपात स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'गोकर्णानिधि' नामक छोटी सी पुस्तिका में गो के आर्थिक महत्त्व पर प्रकाश डालकर किया। इस विषय पर गो सेवी-संस्थाओं की ओर से सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में यत्र-तत्र लेख प्रकाशित होते रहते हैं। प्राचीन ग्रन्थों के गो महिमा को प्रकाशित करने वाले स्थलों की व्याख्या भी कल्याण आदि धार्मिक पत्रों में होती रहती है। गो पर निकलने वाले विशेषांकों में विषय-सामग्री की दृष्टि से कल्याण का गोअंक अपना विशेष स्थान रखता है। गो सम्बन्धी सामग्री के संकलन का ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य 'गोसंवर्द्धन संस्था, पूना' द्वारा हुआ है जिसके फलस्वरूप पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का 'गोज्ञानकोश' प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में वैदिक संहिताओं में आये हुए गो सम्बन्धी सभी उल्लेखों का संकलन है। दो खण्डों में प्रकाशित यह ग्रन्थ पशु-गो के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। 'वेदवाणी,' वैदिक 'धर्म' आदि पत्रों में भी गो-विषयक लेख प्रकाशित हुए हैं।

गो के रहस्यवादी व प्रतीकात्मक स्वरूप की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द, पं० मधुसूदन झा, पं० मोतीलाल शर्मा डा० फतहसिंह, पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, डा० सुधीर कुमार

गुप्त, पं० जयदेव विद्यालंकार, श्री कपालिशास्त्री आदि विद्वानों ने गो शब्द के धात्वर्थ गति, गतितत्त्व, सर्जन और गति की अभिन्नता, गो सम्बन्धी रहस्यवाद गो के मातृत्व आदि पर अपने विचार प्रकट किये हैं।

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने उरुज्योति, वेदविद्या, कल्पवृक्ष, Sparks from the Vedic fire तथा Vision in the Long Darkness आदि ग्रन्थों व अनेक निबन्धों में गो के रहस्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने वेदाध्ययन की एक विशेष-परम्परा की ओर भी सकेत किया है, जिसमें किसी विशेष प्रतीक का आश्रय लेकर स्वतंत्र-विद्या के रूप में अध्ययन किया जाता था। ऐसी विद्याओं में गो-प्रतीक को लेकर चलने वाली विद्याएँ गोविद्या, विराज्विद्या, अदिनि विद्या, गोष्टोम विद्या आदि थीं।

म० म० डा० गोपीनाथ कविराज सर जॉन वुडरफ आदि ने तत्र-शास्त्र पर विचार करते समय गो, अदिति आदि को ब्रह्म की सर्जन शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। डा० फनहर्सिंह ने भी 'वैदिक-दर्शन' तथा A Quest into the mysteries of Vak in Vedic Literature' ग्रन्थों में यही दृष्टिकोण अपनाया है।

वेदार्थ के आधुनिक सम्प्रदाय में ऋग्वेद में गाय को एक मात्र पशु रूप में लिया जाता है। इस दृष्टि के प्रतीकात्मक दृष्टि से भेद को देख कर दोनों की यथार्थता को आँकने की एक आकुल जिज्ञासा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वैसे भी गो पर सम्पन्न हुआ उपर्युक्त कार्य क्रमवद्ध और सर्वाङ्गीण नहीं है। इस कारण गो विषयक समन्वयात्मक, क्रमवद्ध, सर्वाङ्गीण अध्ययन की आवश्यकता थी जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्ण करता है।

नभि च, वेद की विचारधारा को समझने के लिए उसकी प्रतीकात्मक शैली को समझना बड़ा आवश्यक है। गो, अश्व, पुरुष आदि प्रमुख प्रतीकों को आधार मान कर वैदिक संहिताओं का अध्ययन करने पर प्रतीकात्मक-शैली का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार के अध्ययन से मृष्टि-विद्या पर भी प्रभूत प्रकाश पड़ता है। दर्शन की बहुत सी गुत्थियों का भी प्रतीकों का स्वरूप स्पष्ट होने पर नुलभना सम्भव है।

अतः वैदिक दर्शन के अध्येताओं को यह आवश्यकता भी मतन अनुभव हुई है कि वैदिक-पशु-प्रतीकवाद का सम्यक् अध्ययन हो। विद्वानों का कहना है कि वेदों के विषय में अब तक जो विविध-दृष्टिकोण सामने आये हैं, वे सम्पूर्ण रूप से वैदिक विचारधारा को प्रस्तुत करने में अमर्थ्य रहे हैं, कभी-कभी तो वे परम्पर विरोधी जान पड़ते हैं। अतः वैदिक प्रतीकवाद के अध्ययन में इस विषय में प्रामाणिक सामग्री की उपलब्धि की और वेदों के विषय में एक तथ्यपूर्ण समन्वयात्मक दृष्टिकोण के विकास की परम आवश्यकता है। प्रस्तुत निबन्ध इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रयास है।

विषय की मौलिकता

यद्यपि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है बहुत से विद्वानों ने गो के स्वरूप पर

प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है; परन्तु वैदिक संहिताओं का क्रमिक-अध्ययन करके गीतत्व पर विचार करने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इस दृष्टि से प्रथम बार इस प्रबन्ध में ऋग्वेद संहिता का गो को केन्द्र मान कर अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त —

- 1 इस प्रबन्ध में ही सर्वप्रथम गो के वैदिक स्वरूप का व्यापक अध्ययन किया गया है।
- 2 इसी प्रबन्ध में सर्वप्रथम पशु रूप में गो के विषय में ऋग्वेदिक ऋषियों की विचारधारा का क्रमबद्ध वर्णन दिया गया है।
- 3 इसी में सर्वप्रथम गो के वाणी, इन्द्रिय, पृथिवी, रश्मि आदि अर्थों की भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगति दिखाई गई है।
- 4 ऋग्वेद के गोसूक्तों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए इसी प्रबन्ध में सर्वप्रथम अत्यन्त विस्तार से गो से अन्य देवों के सम्बन्ध का वर्णन और विवेचन प्रस्तुत किया गया है।
- 5 इसी प्रबन्ध में सर्वप्रथम गो के रहस्यात्मक-पक्ष को व्यक्तिकरण सहित उपस्थित किया गया है।
- 6 यज्ञ और गो के सम्बन्ध को अद्यावधि इसी प्रबन्ध में सविस्तार दिया गया है। इस अध्ययन में यह भी व्यक्त हुआ है कि गो से प्राप्त पदार्थों का ही यज्ञ में उपयोग अभिष्ट है।
- 7 इस ग्रन्थ में प्रतीकों का स्वरूप-विवेचन करते हुए शब्द-प्रतीक के महत्त्व को भी प्रस्तुत किया गया है। ध्वनि, अक्षर या स्वर के श्लेष से शब्द-प्रतीक में अर्थ गौरव आ जाता है। अतः गो को शब्द प्रतीक ही माना गया है यद्यपि व्यावहारिक-दृष्टि से उसे वस्तुप्रतीक भी यत्रतत्र स्वीकार कर लिया गया है।
- 8 इस प्रबन्ध में ही सर्वप्रथम गो को वैदिक-साहित्य में सृजन-क्रिया की प्रतीक के रूप में स्वीकार करके उसके शब्द प्रतीक व वस्तु प्रतीक से व्यंजित अर्थों का विस्तार से विवेचन किया गया है।
- 9 इसी प्रबन्ध में सर्वप्रथम स्वायंभुवी-गो, विराज्-गो, विष्णुगवी या कामगवी, सौरी-गो, रौद्री गो, आग्नेयी-वासवी गो, पंचनाम्नी गो, यज्ञपदी गो, सहस्राक्षरा गो, महाघेनु आदि के स्वरूप का तत्त्व व्यक्त किया गया है। यहाँ गो के दोहनों पर भी विस्तार से विवेचन किया गया है।
- 10 एक परिशिष्ट में अवेस्ता के गो सम्बन्धी प्रसंगों को उपस्थित करते हुए यह दिखाया गया है कि अवेस्ता में भी गो को सर्जक शक्ति का प्रतीक माना गया है।
- 11 अन्य परिशिष्टों में अथर्ववेद के वशा, विराज्, ब्रह्मगवी, विश्वरूपा, शतीदना, अनड्वान् आदि के सूक्तों का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम यह सिद्ध किया गया है कि अथर्ववेद के इन सूक्तों के रहस्यात्मक-वर्णन का आधार ऋग्वेद है।

इस विषय से वर्तमान ज्ञान की अभिवृद्धि

इस प्रबन्ध में दिखाया गया है कि गो शब्द पृथिवी, वाक्, इन्द्रिय, प्राण, प्रकृति आदि का प्रतीक है। गति सृजन का ही रूप है और गति से शब्द होता है। अतः प्रत्येक प्रकार का सृजन गति और वाक् से अभिन्न है। इस रूप में गो ब्रह्म की शक्ति की द्योतक है। सृजन के क्षेत्र पिण्डाण्ड और ब्रह्माण्ड हैं जिनमें शक्ति समानान्तर स्तर पर विविध रूपों में क्रियारत रहती है। शक्ति का यह रूप गो के मातृत्व का द्योतक है जिससे चैतन्य सीमाबद्ध होकर पिण्डाण्ड और ब्रह्माण्ड में व्याप्त होता है। गोपशु का वात्सल्य-भाव शक्ति के मातृत्व की कल्पना को बोधगम्य बना देता है।

गो शब्द और गो पशु के प्रतीक भाव का अध्ययन वैदिक-सृष्टि-विद्या पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इससे पुरुष, अश्वदि अन्य प्रतीकों के अध्ययन को प्रेरणा मिलेगी और इस प्रकार यह प्रबन्ध वैदिक प्रतीकों के माध्यम से सृष्टि विद्या के अध्ययन का प्रेरणास्त्रोत होगा।

इस प्रबन्ध में गो के सांस्कृतिक महत्व और उसके मूल कारणों का अध्ययन किया गया है। अतः इसके द्वारा भारतीयों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानने व परखने का महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होता है। इससे वैदिक अध्ययन-परम्परा की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। साथ ही इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक गो के विषय में ऋग्वेद का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। गो भारत का राष्ट्रीय-प्रतीक क्यों बना व उसको प्रतीक मानने में कौनसी मूलभूत प्रवृत्ति काम कर रही है? आदि विषयों को जान लेने पर देशवासियों में संस्कृति राष्ट्रीयता के विषय में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा और इस प्रकार यह प्रबन्ध राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का एक सुदृढ़ आधार तैयार करने में सहायक होगा।

इस प्रबन्ध से वैदिक व्याख्यान परम्परा में तो अभिनव योग मिलेगा ही साथ ही भारतीय, विशेषतः वैदिक प्रतीकवाद को समझने में इस प्रबन्ध का योग महान् होगा।

इस प्रबन्ध में व्याख्यात शब्द की प्रतीकात्मक-परम्परा का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रबन्ध भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विचारों का प्रेरक होगा।

अवेस्ता में व्याख्यात गोतत्त्व पर नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किए जाने से यह प्रबन्ध प्रतीक भावों की दृष्टि से वेद व अवेस्ता के तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस प्रबन्ध में गो व यज्ञ का सम्बन्ध भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है, इससे यज्ञ के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह प्रतीक-यज्ञ के आधार प्राकृतिक व आध्यात्मिक यज्ञों के स्वरूप का विवेचन भी करता है। इस प्रकार यह प्रबन्ध यज्ञ-तत्त्व को समझने में भी प्रभूत रूप में सहायक होगा।

अध्यात्म की दृष्टि से वेद के अध्ययन के प्रसार में भी इस प्रबन्ध का महत्व-पूर्ण योग होगा ।

प्रबन्ध का सारांश

यह कृति 10 अनुच्छेदों में विभाजित है । अध्ययन का क्रम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है और इस प्रकार गो के स्थूल स्वरूप का अध्ययन करते हुए उसके प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक स्वरूप का विवेचन किया गया है । प्रत्येक अनुच्छेद का सारांश क्रमशः इस प्रकार है—

प्रथम अनुच्छेद

इसमें गो की महिमा पर प्रकाश डाला गया है । भारतीय साहित्य में उसके मातृत्व, दिव्यत्व आदि का व्याख्यान मिलता है । इस प्रकार के विचारों का आधार ऋग्वेद में भी मिल जाता है । गो को ऋग्वेद में सभी देवताओं की—विशेषतया रुद्रों और मरुतों की माता कहा गया है । ऋग्वेद में गो के मातृत्व के विषय में यह स्पष्ट संकेत परवर्ती साहित्य के लिए प्रेरणा का विषय बन गया और यही कारण है कि साहित्य की सबल परम्परा से प्रभावित लोक-जीवन में गो के मातृत्व की प्रतिष्ठा हुई । ऋग्वेद में गो की दिव्यता दो प्रकार से प्रकट हुई है, प्रथमतः गो को प्रायः सभी देवताओं से सम्बद्ध दिखाया गया है और द्वितीयतः स्वयं गो को देवता माना गया है । वह तीन पूरे सूक्तों की तथा कुछ अन्य मन्त्रों की देवता है । ऋग्वेद के गो सम्बन्धी उल्लेखों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ सर्वत्र गो के पशु रूप का ही सर्वत्र व्याख्यान नहीं है, वरन् गो शब्द द्वारा सृष्टि के आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है । आगे के अध्ययन से यह बात प्रमाणित हो जाती है कि ऋग्वेद में गो का प्रतीकात्मक वर्णन है ।

द्वितीय अनुच्छेद

इसमें आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों के इस मत को, कि वेद में आद्योपरान्त एक शब्द एक ही रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, स्वीकार न करते हुए भी यह माना गया है कि वेद में स्वरचित्ता लगाकर शब्द को किसी विशेष अर्थ में रूढ़ करने की प्रवृत्ति मिलती है । शब्दों का निर्माण साधारण संवेदनाओं को भी व्यक्त करने वाली ध्वनियों से हुआ है । शब्द में प्रयुक्त अनेक ध्वनियों में से बलयुक्त ध्वनियाँ ही शब्द का अर्थ निर्धारण करती हैं । अन्य ध्वनियाँ परस्पर अनुकूलन व्यापार द्वारा उस अर्थ को पुष्ट करती हैं । किसी ध्वनि का बल दूसरी ध्वनि पर अपसरित हो जाने पर शब्द का अर्थ दूसरी ध्वनि के अनुसार हो जाता है । इस प्रकार वर्ण-समानता बनी रहने पर भी भिन्न अर्थों को देने वाले शब्द ध्वनि-बल के अनुसार भिन्न-भिन्न ही होंगे । 'श्लिष्टः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते'—इस श्लेष अलंकार की परिभाषा के अनुसार वर्णसाम्य के कारण भिन्न-भिन्न अर्थों को देने वाले अनेक शब्द एक श्लिष्ट-पद का रूप धारण कर लेते हैं । वेदों में न केवल श्लिष्ट पदों के

ऐसे उदाहरण ही देखने को मिलते हैं, वरन् वहाँ तो ध्वनि के बल को सूचित करने वाले स्वरों का भी श्लेष देखा जाता है। निर्बल स्वर उदात्त स्वर में अपना अस्तित्व खो देते हैं। इस मान्यता को उपस्थित करते हुए आगे यास्क द्वारा स्वीकृत गो शब्द के विविध अर्थों और गो के पर्यायवाची शब्दों पर विचार किया गया है। गो शब्द की अनेकार्थकता और पर्यायवाची शब्दों के मूल में गो शब्द का धात्वर्थ गति है। यहाँ यह भी प्रतिपादित किया गया है कि गति के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने वाले अनेक गो शब्द समान वर्ण के होने के कारण एक शब्द में आश्लिष्ट हो गए हैं। इसीलिए गो शब्द के अनेक अर्थ दिखलाई पड़ते हैं। पर्यायवाची शब्द पदार्थ को केन्द्र मान कर उसके विभिन्न गुणों को प्रकट करते हैं अन्त में इस अनुच्छेद में गो शब्द से बनने वाले शब्दों पर भी विचार किया गया है।

तृतीय अनुच्छेद

इसमें गो शब्द से रुढ़ि से प्राप्त पशु अर्थ पर विचार किया गया है। ऋग्वेद में गो का सम्पत्ति के रूप में उल्लेख है। उसके दुग्ध, घृतादि को अमृत की संज्ञा दी गई है। उसके दुग्ध, घृत, दधि चर्म, तांत आदि के उपयोग भी बताए गए हैं। गो की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसको पालने के लिए कहा गया है। उसके मातृत्व की दृष्टि में उसे अघ्न्या कह कर उसकी हिंसा का निषेध किया गया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि गो का परिपक्व भाग होने से दुग्ध, घृतादि ही खाद्य हैं और यज्ञ में उपयोग किए जाने योग्य हैं। गाय का अपरिपक्व भाग—मांस सामान्यतया अभक्षणीय माना गया है। गो के लिए युद्ध करना धर्म था। ऋग्वेद में गो को पुष्ट करने, मुखकर चरागाह में चराने, गोष्ठ में वन्द करने, कुशल हाथों से दुहने और उनकी रक्षा के लिए वीर पुरुषों की नियुक्ति करने सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में गोपशु की वे ममस्त विशेषताएं आ गई हैं जिनसे उसे परवर्ती काल में भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिली।

चतुर्थ अनुच्छेद

इसमें ऋग्वेद के गो देवता के सूक्तों व मंत्रों का विश्लेषण किया गया है। इन सूक्तों और मंत्रों के अनुसार अंगिराओं के तप से गीओं का उद्भव हुआ, पितरों की सम्मति से प्रजापति ने गीएँ मनुष्यों को दीं, देवगण उनका पालन करते व उन्हें नीरोग रखते हैं, उनके गमनमार्ग सदा सुरक्षित रखे जाते हैं, पूपा उनकी रक्षा करता व उनको नष्ट होने से बचाता है। एक सूक्त में गो शब्द से व्यंजित विशिष्ट गतियों का उल्लेख मिलता है जिनका पर्यवसान मानसिक-गति अर्थात् संज्ञान में दिखाया गया है। यज्ञीय गो-संज्ञपन क्रिया का संज्ञान से सम्बन्ध प्रतीत होता है। इन सूक्तों में घृत के गुह्य नामों, वृषभ के अद्भुत स्वरूप आदि का भी उल्लेख हुआ है। गो के पद, उसका मातृत्व, पुत्रीत्व व स्वसृत्व, सहस्राक्षरा रूप आदि अनेक बातें

इन सूक्तों में आई हैं। ये सब स्थल गो के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले हैं, जिनका विवेचन आगे यथास्थान हुआ है।

पंचम अनुच्छेद

इसमें गो व अन्य देवताओं के सम्बन्ध का विवेचन किया गया है। देवताओं के लिए गो सुमधुर हव्य प्रदान करती है। गो से प्राप्त होने वाले अन्न दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, गो से सीधे प्राप्त होने वाले दुग्ध घृतादि और दूसरे गो के बछड़ों के द्वारा खेत से उत्पन्न किए गए जौ आदि। कदाचित् इन्हें ही क्रमशः वशान्न और उक्षान्न कहा गया है। यह तो गो का पोषक हविर्दुग्धा रूप हुआ। इसके अतिरिक्त गो देवताओं की माता है, स्वसा है और पुत्री है। इन्द्र, मरुत्, वृहस्पति, अंगिरादि के लिए गीएँ विजय करने योग्य हैं, जिन्हें वे वृत्र, बल अथवा परिणयों के निरोध-स्थानों से मुक्त कर देते हैं। सभी देवता गीओं को पुष्ट करते व उनका पालन करते हैं। वे अप्रसूता गो को प्रसूता बनाते हैं और अपरिपक्व गीओं में परिपक्व दूध रखते हैं। देवता गोदान भी करते हैं।

षष्ठ अनुच्छेद

इसमें बताया गया है कि गो पशु व अन्य देवताओं का हविर्यज्ञों द्वारा जुड़ता है तथा हविर्यज्ञों का विस्तार वैदिक मंत्रों में वर्णित आधिदैविक और आध्यात्मिक यज्ञों के अनुकरण पर होता है, जिसे रूप समृद्धि कहा जाता है। गो को हविर्यज्ञ की प्रतिष्ठा कहा जाता है। इन यज्ञों में गौ की अग्रपूजा का उल्लेख मिलता है, उनको हवि खिलाई जाती है और सोम पिलाया जाता है। गो को देवताओं के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस कार्य को आलम्भ या समालम्भ कहते हैं। गो प्रमुख रूप से इन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है। उसके दुग्ध, घृतादि से क्षीरोदन, करम्भ, यवाशिर, गवाशिरादि, व्यंजन तैयार करके यज्ञ में देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। विशेष यज्ञों में गो के विशेष प्रयोग पर भी विचार किया गया है।

सप्तम अनुच्छेद

इसमें ऋग्वेद के उन प्रसंगों का विवेचन किया गया है जिनमें गो के रहस्यात्मक स्वरूप की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मिलता है। गो को ऋभुओं ने बनाया, त्वष्ठा ने उसके स्वरूप का निर्माण किया, इन्द्र ने अर्क द्वारा सृजन किया, वसुओं ने उनकी जन्म दिया, उपा ने अपनी ज्योति से गीओं को जन्म दिया आदि गो-जन्म सम्बन्धी उल्लेख गो के रहस्यात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। गो के अनेक पदों वाले और अनेक सींगों वाले रहस्यात्मक शरीर का वर्णन भी मिलता है। चार सींगों, तीन पादों, दो सिरों और सात हाथों वाले अथवा सहस्र शृङ्गों वाले वृषम का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद में गो के रहस्यमय सर्वदेव शरीर का वर्णन है। उसके सबदुर्घा, कामदुग्धा, तुरीया आदि नाम तथा

सात या इक्कीस गुह्यनाम भी उसके रहस्यात्मक स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। गा के रहस्यमय वत्स हैं, उसका रहस्यात्मक दोहन चलता है तथा अग्नि, इन्द्रादि की ओर वह रहस्यात्मक ढङ्ग से गति करती है। उसके दुग्ध, घृणादि भी रहस्यमय हैं।

અષ્ટમ અનુચ્છેદ

ऋग्वेद में प्रयुक्त प्रतीकात्मक शैली और विविध प्रतीकों का परिचय दिया गया है। साथ ही शब्द प्रतीक का महत्व प्रदर्शित करते हुए गो को शब्द-प्रतीक के रूप में उपस्थित किया गया है। पहले कहा जा चुका है कि गो में विविध गतियों के सूचक अनेक शब्द आश्लिष्ट हैं। अतः गो शब्द अनेक भावों को मूर्त आधार देने वाला बन गया है। साधारण शब्द, जो नित्यप्रति व्यवहार में आते हैं, भी भावों को मूर्त आधार प्रदान करने के कारण प्रतीक कहे जा सकते हैं परन्तु रहस्यवादी विचारों या विशिष्ट भावों को व्यक्त करने के लिए समर्थ प्रतीक ही अपनाए जाते हैं, यत भाव के अकथित सत्य को भी स्पष्टता-पूर्वक व्यंजित कर सकें। गो एक ऐसा ही शब्द-प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में कहीं कहीं व्यावहारिक दृष्टिकोण से सामंजस्य बनाए रखने के लिए गो को वस्तु-प्रतीक भी माना जा सकता है। ऋग्वेद में गो रश्मि, प्रकाश, प्रकाशमान जल, प्रकाशदाता सूर्य, दिन आदि के प्रतीक के रूप प्रयुक्त हुआ है। भौतिक जगत् जैसा प्रकाश प्रज्ञारश्मि, धी आदि के रूप में ज्ञानेन्द्रियों का विषय बन कर आध्यात्मिक-जगत् में भी विद्यमान रहता है। गो शब्द सृष्टि की कारणभूता प्रकृति का प्रतीक भी है। वस्तु-प्रतीक के रूप में वह मातृत्व का प्रतीक है।

નવમ અનુચ્છેદ

इसमें प्रदर्शित किया गया है कि गो शब्द जिन प्रतीकात्मक अर्थों को सूचित करता है वे पिण्ड और ब्रह्माण्ड से एक साथ सम्बद्ध होते हैं। यहाँ 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' सूत्र बड़ी सहायता करता है जिसके अनुसार मानव शरीर ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त संस्करण है। इन दोनों में कार्य-व्यापार एक दूसरे के समानान्तर चला करता है। गो अपने घात्वर्थ गति के साथ स्थिति का द्योतक भी है, इसलिए उसे प्रतिष्ठा-प्राण भी कहा जाता है। पंचनाम्नी गो के दोहों का विस्तार परमेष्ठी-मण्डल से लेकर पृथिवी-मण्डल तक हो रहा है और इस प्रकार वह सम्पूर्ण सृष्टि-प्रक्रिया की प्रवर्तक और सृष्टि-यज्ञ की प्रतिष्ठा बनी हुई है। ऋग्वेद में गो व वृषभ दोनों अभिन्न व अग्नि रूप हैं। गो शब्द का उभयलिङ्गी होना भी महत्त्व रखता है। अथर्ववेद की पंचनाम्नी गो को ऋग्वेद में 'पंचोक्षा' कहा गया है। स्वयंभू मण्डल में स्वायंभुवी या बार्हस्पत्या गो, परमेष्ठी मण्डल में परमेष्ठिनी गो, सूर्यमण्डल में सौरी गो, अन्तरिक्ष में रौद्री गो और पृथिवी-मण्डल में वासवी या आग्नेयी गो प्रतिष्ठा प्राण के ही नाम हैं। शरीर में पंच कोशों में यह प्राण सत्ता ही पंचधा विभक्त होकर व्याप्त है। प्रतिष्ठा का आधार इट् नामक सौम्य अन्न है। इट् नामक अन्न से संयुक्त होने के कारण ही गो को इड़ा कहा गया है। गो का रौद्र—अन्नाद रूप इट् का भक्षण करता है।

अदिति के 'अत्ति' और 'अचते' व्युत्पत्तियों के आधार पर भक्षिका और भक्षणीय रूप डड़ा और रौद्र जात होते हैं। वस्तुतः एक सृजक प्रकृति या वाक् रूप गो ही इन विभिन्न रूपों में स्वयं को विभाजित करके सृजन कार्य कर रही है जिसे एक ऋषि, एक गो या वेवली-गो कहा जा सकता है।

उपसंहार के रूप में दशम अनुच्छेद में

ऋग्वेद के गो सम्बन्धी विचारों का सार प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेद के विचारों की परवर्ती साहित्य में भलक प्रस्तुत की गई है जिससे जात होता है कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, पुराण, काव्य आदि परवर्ती ग्रन्थों में गो को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसका मूल ऋग्वेद ही है। सर्वत्र गो सृजक शक्ति की द्योतक है।

परिशिष्ट

परिशिष्टों में गो के उन रूपों को स्पष्ट किया गया है जिनका मूल ग्रन्थ में उल्लेख तो हुआ है; परन्तु विस्तारभय से पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका है। वज्रा, ब्रह्मगवी, शतौदना, अनड्वाक् आदि नामों से अभिहित सृजन-शक्ति का इन परिशिष्टों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। एक परिशिष्ट में अवेस्ता में उल्लिखित गेळम् उर्वन् को भी सृजक शक्ति मिश्र किया गया है। एक परिशिष्ट में गवामयन और त्रिकट्टुकों का तथा हमरे में गोष्टोम के स्वरूप का विवेचन भी किया गया है।

अध्ययन का दृष्टिकोण

उपर्युक्त मारांश से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रबन्ध में अध्ययन के लिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने की प्रक्रिया अपनाई गई है। ऋग्वेद के मंत्रों में शब्द अपनी प्रतीकात्मकता से भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक रहस्यों को एक साथ ही संकेत करते हैं। अतः प्रबन्ध में प्रारम्भ में जिन मंत्रों को पशु गो के संकेतक के रूप में ग्रहण किया गया है उनमें से कुछ को गो के प्रतीकात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते समय पुनः दुहराया गया है।

टंकण के सम्बन्ध में दो शब्द

हिन्दी में टंकण यन्त्र का पूर्ण विकास न हो पाने के कारण 'ज्' के स्थान पर 'न' चन्द्रबिन्दु के स्थान पर केवल बिन्दु, अर्द्ध व के स्थान पर अर्द्ध व, त् के स्थान पर त् तथा छ के स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है।

सामान्यतया प्रयत्न यह रहा है कि पादटिप्पणियाँ उसी पृष्ठ पर आ जावें फिर भी कभी वे अलग पृष्ठ तक चली गई हैं। पादटिप्पणियों की संख्या क्रमिक रूप में लगाई गई हैं जिससे उन्हें देखने में असुविधा न हो।

आभार प्रदर्शन—

लेखक को डा० सूर्यकान्त, डा० नरेन्द्रनाथ चौधरी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० सत्यव्रतमिह, डा० वीरमणि प्रसाद उपाध्याय, डा० फतहमिह, डा० सी० एन० वैकटेश्वर, डा० पी. एल. वैद्य, डा० के. सी. चट्टोपाध्याय, डा० दादूराम सक्सेना, डा० आर. एन. दाण्डेकर, डा० डी. एन. शुक्ल आदि विद्वानों के ग्रन्थों, लेखों और विचारों से वेदविषयक अध्ययन में विशेष प्रेरणा मिली है। अतः लेखक उन सबके प्रति सादर आभार व्यक्त करता है।

लेखक को प्रस्तुत विषय पर अध्ययन करने की प्रेरणा डा० फतहमिह से मिली और उनके सतत उद्बोधन ने ही यह कार्य सम्पन्न हो पाया है। उनसे वेद के विषय में लेखक को जो दृष्टि मिली उसे डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के विचारों ने पल्लवित होने में विशेष योग दिया है। इस प्रबन्ध की रचना का मारा श्रेय इन महानुभावों के विचारों को ही है।

यह कार्य डा० सुश्रीरकुमार गुप्त के निर्देशन और कृपापूर्ण सहयोग से ही सम्पन्न हो सका है। अतः उनका भी लेखक परम अनुगृहीत है।

लेखक अपने मित्रों और अन्य सहायकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता है जिनकी प्रेरणा और सहायता से यह कार्य सम्पन्न हो सका।

लेखक उन विद्वानों के प्रति भी आभारी है जिनके ग्रन्थों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रबन्ध रचना में सहायता व प्रेरणा मिली है।

—लेखक

‘ऋग्वेद में गो तत्त्व’ प्रबंध की विस्तृत रूपरेखा

अनुच्छेद - 1 विषय परिचय

पृष्ठ 1 - 15

गो महिमा-ऋग्वेद में गो महिमा, यजुर्वेद में गो महिमा, सामवेद में गो महिमा, अथर्ववेद में गो महिमा, ब्राह्मण ग्रन्थों में गो महिमा, आरण्यक व उपनिषदों में गो महिमा, पुराणों में गो महिमा, रामायण और महाभारत में गो महिमा, जैन और बौद्ध साहित्य में गो महिमा, महाकाव्यों में गो महिमा, स्मृति ग्रन्थों में गो महिमा, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गो, गो का धार्मिक महत्त्व; गो की महत्ता का आधार ऋग्वेद, परवर्ती साहित्य में गो शब्द के विविध अर्थ और ऋग्वेद, गो का आध्यात्मिक रूप, वरुण की कामधेनु।

अनुच्छेद 2 - ऋग्वेद में गो व तदर्थवाची शब्द

16 - 3

शब्द व अर्थ-शब्द और अर्थ के विषय में दो दृष्टिकोण, शब्द की एकार्थकता व अनेकार्थकता, झिल्लट शब्दों की अनेकार्थकता; पर्यायवाची शब्द, गो शब्द, ऋग्वेद में गो शब्द पृथिवीवाचक गो शब्द, पृथिवी के पर्यायवाची शब्द तथा गो, आदित्य और गो, रश्मि के पर्यायवाची शब्द और गो, स्तोत्र नामों में गो शब्द, वाक् के नामों में गो शब्द, पशु गो तथा उसके पर्यायवाची शब्द, गो का लुप्त तद्धित प्रयोग, अन्तरिक्ष और गो, संख्यावाची गो शब्द, भारोपीय भाषाओं में गो शब्द, ऋग्वेद में प्रयुक्त गो से बने हुए शब्द, ऋग्वेद में गो से बनी हुई धातु, गो से बने हुये व्यक्तिवाचक माने जाने वाले पद, यजुर्वेद में प्रयुक्त गो के विशेषण व तदर्थवाची शब्द, अथर्ववेद में गो अर्थवाची शब्द।

अनुच्छेद - 3 - ऋग्वेद में गो पशु रूप में

40-68

पशु रूप में गो का महत्त्व, गोधन का उल्लेख, गोमाता, गोहत्या का निषेध, गो घातक को दण्ड, गो अभक्षणीया, गो प्राप्त अन्न, गो दुग्ध व उसका उपयोग, गाय का दही, गो घृत, यज्ञ के लिए गो, गो प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा, गो-पालन, गोश्रों की सेवा, गो चोरी व गो चोर को दण्ड, गोश्रों के लिए युद्ध, गोश्रों के व्रज, गोचर-भूमि, गोश्रों के पीने के लिए जल की व्यवस्था, गो का शरीर, गो-शरीर को चिह्नित करना, कई वर्णों की गोएं, गो का वात्सल्य, गो दोहन, गो दान, गो देचने व अयज्ञशील को देने का निषेध, यज्ञादि क्रियाओं में विनिमय का साधन गो, गो से यज्ञ प्राप्ति, गोश्रों के लिए मंगलकामना, मंगलकारिणी गो, वृषभ, वृषभ की कृपि कर्म में उपयोगिता, रथ में वृषभ को जोतना, गोश्रों के समूह में वृषभ।

अनुच्छेद - 4 गो देवता

69-85

गो का देवत्व-तप द्वारा उद्भव, प्राणियों के लिए उपयोगिता, यज्ञ के लिए गो द्वारा शरीर अर्पण, विविध नाम, रूप, मंगलकारिणी, गोओं का स्वामी इन्द्र, यज्ञकर्ता की गौएं, गो रूप इन्द्र, गो माता, स्वसा और पुत्री, अमृत की नाभि, दिव्य गुण सम्पन्न, वाक् रूप गो, धी व गो, गो और आप, काम्या गो, गो याचना, गो-विविध गतियां, गोघन का संरक्षक अग्नि, गोघन देने वाले अग्नीषोम, अग्नि, सूर्य, जल, घृतादि का विकल्प गो, समुद्र से उत्पन्न ऊर्मि, रश्मिरूपा गो, घृत के गुह्य नाम व रूप, घृत की धाराएं, गो के घाम, महावृषभ, गो देवता के अनिर्दिष्ट-देवत मंत्रों का परिचय, दक्षिणा गो, दक्षिणा-दाता को स्वर्ग प्राप्ति, दक्षिणा का दोहन, दक्षिणा-दाता का सम्मान, पृथिवी देवता, त्रि-देवियां, अदिति, आपः, वाक्, अथर्ववेद में गो सूक्तों का सामान्य परिचय ।

अनुच्छेद - 5 गो तथा अन्य देवता

86-133

गो व द्युलोक स्थित देवता-आदित्य और गो, मित्रवरुण और गो, सविता-सूर्य और गो, पूषा और गो, विष्णु और उनकी गौएं, उषा और उसकी गौएं, अश्विन-द्वय व गो ।

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता और गो-इन्द्र और गो, अर्षा तपात् और गो, रुद्र और गो, मरुत और गो, वायु देवता और गो, बृहस्पति और गो, साम देवता और गो, पृथिवी स्थानीय देवता और गो-आपो देवियां और गो, अग्नि देवता और गो, अन्य देवता, दैवीकृत पदार्थ व गो-द्यावापृथिवी, तीन देवियां, त्वष्टा, ऋधुगण, अंगिरा, नवग्वा, दशग्वा, सरमा, पणि, उपसंहार ।

अनुच्छेद - 6 यज्ञ और गो

134-154

प्राकृत और कृत्रिम यज्ञ, गो युक्त-यज्ञ की कामना, गो की यज्ञ से उत्पत्ति, यज्ञ के लिए गो, हविप्रदात्री गो, यज्ञ में गव्यों का उपयोग, गो के बालों का उपयोग, गो के शीर्ष पर यज्ञाग्नि, यज्ञ में गो चर्म पर सोम, यज्ञ में गो का सत्कार, गो की यज्ञ में अग्र पूजा, यज्ञ सभाओं में गो का यज्ञोगान, गो को स्तोत्र अर्पण, यज्ञ में हवि खाने वाली गौएं, गोओं को सोम पिलाना, सोम ऋयण की साधनभूत गो, गौओं की यज्ञ की ओर गति, यज्ञ के मार्ग पर गौएं, गो द्वारा देवातिथि का स्वागत, यज्ञ में गोदान, यज्ञ का फल गो प्राप्ति, यज्ञ रूपी कामदुघा, यज्ञ की समृद्धि के लिए गो, अग्निहोत्री गो, यज्ञ में गो का आह्वान, हविः शेष द्रव्यों से गोओं का नीरोग हो जाना, यज्ञ में दुग्ध से स्नान, घर्मदुघा गो, गो में मेघतत्त्व और गवालम्भन, गो संज्ञपन और वयाहोम, गो में मधु का आह्वान, गो को द्राण कलश सुंघाना, इन्द्र के प्रतिनिधि गो व वृषभ वृषभ की आहुति, वृषभ पाचन, मधुपर्क, स्वाराज्य की प्रतिष्ठापक गो ।

अनुच्छेद - 7 रहस्यमयी गो

155-174

रहस्यात्मकता के संकेत, गो के रहस्यमय नाम, गो की रहस्यमयी उत्पत्ति, रहस्यमय गो शरीर, गो का परम पद, गो का गुह्य दुग्ध, गुह्य घृत, रहस्यमय गो वत्स, रहस्यमय वृषभ, गो की रहस्यमयी गति, रहस्यात्मक गो दोहन, गो और

वाक्, रहस्यमय गो ब्रज, गोत्र, गो से बने हुए नामों की रहस्यात्मकता, अधिगु, सप्तगु, पृथिवीगु, भूरिगो, शाचिगो, पुष्टिगु, श्रुष्टिगो आदि नाम, ऋत व गो का रहस्यमय सम्बन्ध, ऋत का सदन व गो, ऋत को गो प्राप्ति, ऋत की धेनुएँ, ऋत के मार्ग पर गमन और गो प्राप्ति, गौवों में ऋत की प्रतिष्ठा व ऋत दोहन, ऋत द्वारा बल भेदन, ऋत की रश्मियाँ, ऋत की धारा ।

अनुच्छेद-८ ऋग्वेद में गो : प्रतीक रूप में

175-214

प्रतीक का स्वरूप व प्रक्रिया, प्रतीक प्रयोग के कारण, प्रतीक का उद्भव व विकास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक, प्रतीकों की सार्वदेशिकता, सृष्टि रचना और प्रतीक, शब्द की प्रतीकात्मकता, प्रतीक निर्माण का आधार व शब्द प्रतीक, प्रतीक प्रयोग की दो शैलियाँ, ऋग्वेद में प्रतीक योजना, ऋग्वेद में प्रतीक शब्द का प्रयोग और उसकी व्यंजना, वैदिक प्रतीक शैली पर दो दृष्टिकोण, दोनों मतों का समन्वय मंत्रार्थ की विविध परम्पराएँ, गो शब्द प्रतीक, गो प्रकाश का प्रतीक, गो का प्रकाशक व आवरक रूप, प्रकाश रूप घृत व उसकी धाराएँ, प्रकाश के ब्रज, प्रकाश की जननी, प्रकाश का खो जाना व प्राप्त होना, प्रकाश की वर्षा, संवत्सर की गौएँ, गो-प्रकाश का भौतिक व आध्यात्मिक रूप, गो शब्द इन्द्रियों का प्रतीक, गो शब्द प्राण का प्रतीक, गो शब्द मेधा (धी) का प्रतीक, गो शब्द प्रकृति का प्रतीक, गो शब्द पृथिवी का प्रतीक, गो शब्द सूर्य का प्रतीक, गो शब्द वाक् का प्रतीक, गन्धर्व-वाणी के धारक, वाक् के अनेक पद, गो दोहन, गो विमुक्ति की प्रतीक गाथा, गो शब्द पशु प्रतीक, गो वस्तु या पदार्थ प्रतीक, गो मातृत्व का भाव प्रतीक ।

अनुच्छेद-९ ऋग्वेद में गो तत्त्व

215-250

३ वैदिक अर्थ परम्पराएँ और गो प्रतीक, सृष्टि प्रक्रिया और गो, मानव शरीर और ब्रह्माण्ड, शरीर और ब्रह्माण्ड में सादृश्य और एकता शरीरस्थ पुरुष और उसकी गो, ब्रह्माण्ड में गो, स्वायंभुवी गो, विष्णुगवी या कामगवी, सौरी गो, रौद्री गो, आग्नेयी या वासवी गो, पंचनाम्नी गो व उसके पंच दोह, ऋषि लोक का दोहन, पितृ लोक का दोहन, इन्द्र लोक का दोहन, इन्द्र से सम्बद्ध अन्तरिक्षीय अन्य दोहन, गन्धर्वों व अप्सराओं का दोहन, सर्पों का दोहन, इतरजनों का दोहन, असुरों का दोहन, मनुष्य लोक का दोहन, यज्ञ और यज्ञपदी गो, शरीरस्थ यज्ञ और दोहन कर्म, अनेक पदी व सहस्राक्षरा गो, महाधेनु ।

अनुच्छेद-१० उपसंहार

251-256

गो विषयक वैदिक विचार—साररूप से, गो प्रतीक, गो के पुत्र, वृषभ, दोहन कर्म, गोविषयक वैदिक विचारों की परवर्ती साहित्य में झलक ।

परिशिष्ट

257-289

वशा, ब्रह्मगवी, शतौदना गो, विराज का सृजन कार्य, गवामयन सत्र और त्रिकद्रुक दिन, गोसव व गोमेध, विश्वरूपिणी गो, अनड्वान्, गो तथा जरधुस्वीमत ।

प्रथम अनुच्छेदः विषय परिचय

गाय की पवित्रता में विश्वास, जो भारतीयता की प्रमुख विशेषता है, भारतीयों को उत्तराधिकार में, प्रागैतिहासिक युग से ही, जब वे ईरानवासियों से पृथक् नहीं हुए थे, मिला हुआ प्रतीत होता है।¹ अहिंसा-धर्म के प्रति स्वाभाविक झुकाव ने उनको प्राणिमात्र के प्रति उदार बना दिया और इस उदारता के फलस्वरूप गो को सामाजिक और धार्मिक परम्पराओं तथा दैनन्दिन जीवन में इतना महत्व मिला जितना विश्व में कभी किसी भी जाति के लोगों द्वारा किसी पशु को कदाचित् ही मिला हो।

गो को इस प्रकार जो अनुपम महत्व और लोकोत्तर सम्मान मिला उसके मूल में भारतीयता के आधारभूत ग्रंथों के उन प्रशस्ति-वाक्यों को गिना जाना चाहिये जिनके द्वारा गो की महिमा की प्रतिष्ठा लोकजीवन में भली प्रकार हो गई थी।

गो महिमा

ऋग्वेद से लेकर वर्तमान काल तक के साहित्य में गो की महिमा को प्रदर्शित करने वाले कथन मिलते हैं।

ऋग्वेद में गो महिमा

ऋग्वेद में गो के मानृत्व, दिव्यत्व आदि रूपों का स्पष्ट उल्लेख है। देवताओं की जननी, स्वसा तथा पुत्री के रूप में वह उल्लिखित है। उने धनस्वरूपा, पोषिका और प्रकाशिका माना गया है। वह जेया (जीतने योग्य) और प्रदेया (दान देने योग्य) मानी गई है। गति या क्रिया-शक्ति की प्रतीक होने से, वह देवताओं की शक्ति की द्योतक है। वह अमृतदुधा है, अन्नस्वरूपा है और यज्ञ की आधारभूता है। उसे भगवती कहा गया है और इसी रूप में वह इन्द्र से अभिन्न है²।

यजुर्वेद में गो-महिमा

गो यज्ञ में इन्द्र के भाग का दोहन करती है³। वह विश्वायु, विश्वकर्मा और विश्वधायस् कही गई है⁴। उसके लिए रेवती,⁵ इडा,⁶ अदिति,⁶ काम्या,⁶ सरस्वती⁷ कामधरणी⁸ कामदुधा⁹ विराज्¹⁰ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं।

1 इरिण-पृ० 224

2 विस्तार से द्रष्टव्य-अनुच्छेद संख्या 3, 4 तथा 5

3 यवेवा 1।1

4 यवेवा 1।4

5 यवेवा 3।21

6 यवेवा 3।27

7 यवेवा 20।55 यज्ञा 38।8।93

8 यवेवा 12।46

9 यवेवा 17।3, 12।72

10 यवेवा 13।43

अध्या के इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा; ज्योता, अदिति, सरस्वती, मही आदि नाम भी गो की महिमा को व्यंजित करते हैं¹¹। वस्वी, अदिति, आदित्या, रुद्रा, चन्द्रा आदि¹² तथा चित्, मना, धी, दक्षिणा, क्षत्रिया, यज्ञिया, उभयशीर्ष्णी, अदिति¹³ आदि नाम भी ऐसे ही हैं। वह देवताओं तक को अभीष्ट प्रदान करती है¹⁴। ऐसी गो की हिंसा के विषय में बार-बार निषेध किया गया है¹⁵।

सामवेद में गो महिमा

इस संहिता में अधिकतर मंत्र अन्य वैदिक संहिताओं के पाये जाते हैं। गोओं की महिमा के द्योतक विश्वधायस्¹⁶ सबर्दुघा¹⁷ अदिति¹⁸ आदि विशेषण सामवेद में भी प्रयुक्त हुए हैं। गो की ऋत की धुरि में जोतने की बात भी कही गई है।¹⁹ 'परम व्योम' तक गो की गति है।²⁰ उसके दिव्य रूप का उल्लेख भी मिलता है।²¹ वह यज्ञ का पोषण करती है।²²

अथर्ववेद में गो महिमा

ऋग्वेद में गो को विश्वरूपा²³ कहा गया है, परन्तु उसके इस रूप का विस्तार से वर्णन अथर्ववेद में ही हुआ है, जहाँ उसके शरीर के अवयवों में समस्त देवताओं का निवास माना गया है।²⁴ उनमें वर्चस्, तेज, भग, यश, पय आदि प्रविष्ट हैं जिनके लिए स्तोता कामना करता है।²⁵

गो पृथ्वी को धारण करती है।²⁶ वह समृद्धियों की आगार है।²⁷ वह यज्ञपदी²⁸ और अमृतस्वरूपा²⁹ है। वशा की महिमा का इससे पता चलता है कि यदि उसके बाल काटे जायें या रक्षा व्यवस्था के अभाव में कोई रोम उखाड़ लें तो स्वामी की सन्तति नष्ट हो जाती है।³⁰ इसी तरह ब्रह्मगवी को अनाद्या कहा गया है³¹ उसका भक्षण करने वाला स्वल्प काल तक ही जीवित रहता है।³²

अथर्ववेद के एक मंत्र में गो को पयस्वती और घृताची³³ कहा गया है। उसके दूध की तीनों लोकों में उपासना की जाती है।³⁴ वह क्षत्रिया है तथा स्वधा

11 यवेवा 8।43	12 यवेवा 4।21
13 यवेवा 4।19	14 " 12।72
15 यवेवा 13।43, 44, 47, 48, 49	6 सावे 442
17 सावे 295	18 सावे 299
19 " 341	20 " 560
21 " 676	22 " 1720
23 ऋ० 4।32।8	24 अवे 9।7।1-25
25 अवे 14।2।53-58	26 " 18।1।32
27 " 11।1।34 अर्थ विस्तार के लिए द्रष्टव्य अनु० 3 टिप्पणी 43	
28 अवे 10।10।6	29 अवे 10।10।26
30 " 12।4।7-8	31 अवे 5।18।1, 3
32 अवे 5।18।2	33 अवे 13।1।27
34 " 10।6।31 तुलना करें 10।10।31	

(अन्न) की माता है ।³⁵ उसके रहस्यात्मक-स्वरूप का परिचय देते हुए कहा गया है कि ब्रह्म के ऊर्ध्व भाग से एक बिन्दु ऊपर चला, जिससे वशा गो उत्पन्न हुई³⁶ । यज्ञ का उद्भव गो के बल या अन्न (पाजस्) से हुआ ।³⁷

ब्रह्मगवी को अथर्ववेद में श्रम व तप से उत्पन्न, ऋत में आश्रित, सत्य से रक्षित, ऐश्वर्य से घिरी हुई, यश से वेष्टित, श्रद्धा से ढकी, दीक्षा में गोपित, यज्ञ में प्रतिष्ठित तथा इस लोक में विश्राम लेने वाली कहा गया है ।³⁸ उसको चोट पहुंचाना या मारना घातक कृत्या के समान है ।³⁹

गो का निर्माता समस्त प्राणियों का जनक परमेश्वर है ।⁴⁰ सौ मनुष्यों के लिए ओदन पकाने के लिये पर्याप्त दूध देने वाली गो (शतीदना) का उल्लेख भी मिलता है ।⁴¹ ऐसी गो का दान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ।⁴²

अथर्ववेद में गो की तरह वृषभ की महिमा का भी उल्लेख मिलता है । उसके सहस्रों के पोषक घृत रूप वीर्य को ही यज्ञ कहा गया है ।⁴³ इन्द्र की सामर्थ्य, वरुण की भुजाओं की शक्ति, अश्विन-द्वय के कंधों का बल व मरुतों की ककुत् ऋषभ में प्राप्य है ।⁴⁴ उसके अकेले का दान सहस्र गोओं के दान के समान फलदायी है ।⁴⁵ यही नहीं, सौ यज्ञों के समान फल देने वाला भी कहा गया है ।⁴⁶

अनड्वान् पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक को धारण करता है ।⁴⁷ पर्जन्य इसकी धारा है, मत्स् ऊर्ध और यज्ञ ही इसका दुग्ध है ।⁴⁸ यह अपने पद से ही अव-नति को दूर कर देता है, जंघा से पृथ्वी के कर्षण में योग देता है और श्रम करता हुआ कृषक के साथ अन्न को प्राप्त करता है ।⁴⁹

अथर्ववेद में वृषभ को भी देवमय कहा गया है ।⁵⁰

ब्राह्मण ग्रन्थों में गो महिमा

ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदों के भावों को ही विस्तृत रूप में उपस्थित किया गया है । इनके अनुसार देवताओं के तीन मनोता हैं जिनमें उनका मन ओत-प्रोत रहता है । गो भी मनोताओं में से एक है ।⁵¹ घृत को देव, मनुष्य, पितृगण, शिशु आदि सभी का पोषक कहा गया है ।⁵²

35 अवे 10।10।18

36 अवे 10।10।19

37 " 10।10।20

38 " 12.5।1-3

39 अवे 12।5।39

40 यत्र गा असृजन्त भूतकृतो विश्वारूपाः। अवे 3।28।1

41 अवे 10।9।1 अर्थप्राप्ति के लिए द्रष्टव्य गोज्ञानकोश प्र० खं० पृ० 83 पर पं० सातवलेकर की टिप्पणी

42 अवे 10।9।5।6

43 अवे 9।4।6

44 अवे 9।4।8

45 अवे 9।4।9

46 " 9।4।18

47 " 4।1।1।1

48 " 4।1।1।5

49 " 4।1।1।10

50 " 9।4।11-15

51 ऐत्रा० 6।10

52 ऐत्रा० 1।3

संहितोपनिषद् ब्राह्मण में गो, पृथिवी और सरस्वती को अतिदान कहा गया है । क्रमशः इनके दोहन, वापन और जप से नरक से उद्धार हो जाता है ।⁵³

ताण्ड्य-महा-ब्राह्मण में गोसव या स्वराज्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है ।⁵⁴ उसमें दस हजार गोओं की दक्षिणा को स्वराज्य यज्ञ कहा गया है ।⁵⁵ सहस्र गोओं से समृद्ध स्थान को स्वर्ग कहा गया है । जिसे सहस्र गोओं से यज्ञ करने वाला अनायास ही पा लेता है ।⁵⁶ देवताओं की कृपा के अधिकारी बनने के लिये 'घृतव्रत' होने उल्लेख भी मिलता है ।⁵⁷

जैमिनीय ब्राह्मण में गो को छँ कामधेनुओं में गिना गया है ।⁵⁸ अन्यत्र गो को रथन्तर-साम कहा गया है ।⁵⁹ गो ओषधियों को भक्षण करके उनके सार भाग का दोहन करती है ।⁶⁰ सहस्र गोओं से प्रतिष्ठित यज्ञ भूमि की स्वर्गलोक के रूप में कल्पना यहाँ मिलती है ।⁶¹

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार विराज् गो में यज्ञ प्रतिष्ठित है ।⁶² गो प्रजापति के व्रत का अकेले ही पालन करती है ।⁶³ उसका दान करने से दाता समस्त देवताओं का प्रिय बन जाता है ।⁶⁴

शांखायन ब्राह्मण में गो को अमृतत्व, यज्ञ और आपः से अभिन्न कहा गया है ।⁶⁵ इसमें भी गो को देवताओं का मनोता माना गया है ।⁶⁶

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार घृत अग्नि का प्रिय धाम है ।⁶⁷ इसमें इडा नाम की गो को विश्वरूपी कहा गया है ।⁶⁸ पृश्नि-गो का दोहन देवता करते हैं ।⁶⁹ एक स्थान पर गो को अग्निहोत्र से अभिन्न कहा गया है ।⁷⁰ गो का एक विशेषण घर्मदुग्धा प्रयुक्त हुआ है ।⁷¹ 10 हजार गोओं की दक्षिणा से स्वराज्य प्राप्ति का उल्लेख यहाँ भी हुआ है ।⁷²

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस विश्व का भरण पोषण करने वाली गो है ।⁷³ सब अन्न गो रूप हैं अर्थात् उनका गो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है ।⁷⁴ गो के

53 संहितोपनिषद् ब्राह्मण 4

55 तामन्ना 19।13।6

57 " 18।2।5, 6

59 जैत्रा 1।333, 2।34

61 ,, 2।151

63 गोत्रा उ० 3।9

65 शांन्ना० 12।1

67 तैत्रा 1।1।9।6

69 तैत्रा 1।4।1।4

71 तैत्रा 2।4।7।8, 2।1।1।1 शन्न 14।2।2।33

72 तैत्रा 2।8।6।2

73 गोर्वा इदं सर्वं विभर्ति—शन्न 3।1।2।25

74 शन्न 2।2।2।13

54 तामन्ना 19।13।1

56 " 16।8।6

58 जैत्रा 1।181

60 " 2।157

62 गोत्रा उ० 3।20

64 ,, ,, 3।19

66 शांन्ना 10।6

68 तैत्रा 1।2।1।21

70 ,, 2।1।6।3

अदिति व इडा नाम भी प्रयुक्त हुए हैं।⁷⁵ अतएव में गो का एक अन्य विशेषण 'व्रतदुधा'⁷⁶ प्रयुक्त हुआ है। उसमें, इन्द्र के मुख से जो बल उत्पन्न हुआ उसे गो कहा गया है।⁷⁷

आरण्यक व उपनिषदों में गो-महिमा

आरण्यक तथा उपनिषदों में वेदों के आध्यात्मिक अर्थ का विस्तार किया गया है। इसलिए इनमें गो का रहस्यात्मक वर्णन ही मिलता है, परन्तु कहीं-कहीं व्यंजना से गो की महिमा भी ध्वनित होती है। ऐतरेय आरण्यक में ऋग्वेद के एक मंत्र⁷⁸ की व्याख्या करते हुए 'सुदोहा कामधेनु' की प्राणों से अभिन्नता प्रदर्शित की गई है।⁷⁹ तैत्तिरीय आरण्यक में घृत को ब्रह्म का प्रतीक बतलाया गया है।⁸⁰ इससे गो के घृत की महिमा ही व्यञ्जित होती है। एक प्रसंग में घृतप्रवाहो अदिति की हिंसा का निषेध किया गया है।⁸¹ अथर्व गो को ऋग्वेद के मंत्र⁸² से अभिर्निर्दिष्ट करके खिला पिला कर मुक्त कर देने का वर्णन मिलता है। ऐसी गो को राजगन्त्री कहा गया है।⁸³ गो का धर्मदुधा⁸⁴ नाम भी मिलता है। देवताओं के लिए गो का दुग्ध ही विहित माना गया है।⁸⁵ बृहदारण्यक में वाक् और धेनु को अभिन्न कहा गया है।⁸⁶ क्योंकि जैसे वाक् से स्वाहाकार, स्वशाकार, वषट्कार और हुन्तकार द्वारा देव, पितृगण और मनुष्य तृप्ति लाभ करते हैं वैसे ही गो अपने स्तनों में इन सबको तृप्त करती है। यहां व्यंजना से गोदुग्ध की प्रशंसा ही की गई है।

छान्दोग्य उपनिषद् की एक कथा के अनुसार हारिद्रुमत गौतम के आदेश से सत्यकाम ने गोपों का अनुगमन किया जिससे उसे वृषभ द्वारा ब्रह्मज्ञान मिला⁸⁷। यहां ज्ञान प्राप्ति में गो, वृषभ का योग दिखाये जाने से उनकी महिमा व्यञ्जित होती है। कठोपनिषद् में अदिति को देवतामयी कहा गया है।⁸⁸

नारायणोपनिषद् में भूमि को धेनु तथा लोकधारिणी कहा गया है।⁸⁹ इससे गो की लोक को धारणा करने की विशेषता व्यञ्जित होती है। मन्त्रिकोपनिषद् में विभु की सिता, असिता और रक्ता कामदुधा गो के जनित्री व भूतभादनी विशेषण प्रयुक्त हुए हैं।⁹⁰ ये विशेषण व्यंजना में गो के लिये भी माने जा सकते हैं।

75 इडा हि गो अदितिर्हि गोः । श्रुत्वा 2।3।2.34

76 श्रुत्वा 14।2।2।34; 35

77 श्रुत्वा 12।7।1।4

78 ऋ० 8।69।3

79 ऐषा 4।1।17 (सायण—सुदं स्वाद सरसं दोग्धीति सुदोहाः कामधेनु-रित्यर्थः)

80 तैआ 10।10 (सायण—घृतम्—दीप्तं स्वप्रकाशं ब्रह्म)

81 तैआ 6।6

82 ऋ० 8।10।15

83 तैआ 6।12

84 तैआ 4।8 (धर्मम्—क्षणं योग्यं श्रीरम्—सायण)

85 महीनां पयोऽसि विहितं देवत्रा । तैआ 4।12

86 वृड 5।8।1

87 छाड 4।4—5

88 कड 2।1।7

89 भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी—नारायणोपनिषद् 8

90 मन्त्रिकोपनिषद्—5

उपर्युक्त विवेचन से आरण्यक और उपनिषदों में गो की महिमा पर प्रकाश पड़ता है ।

पुराणों में गो महिमा

पुराणों में देवमाता अदिति व सुरभि को गोओं की माता कहा गया है ।⁹¹ पद्मपुराण के अनुसार ब्रह्मा के मुख से महत् रूप कूटस्थ तेज उद्भूत हुआ, जिसके चार भागों से वेद, अग्नि, गो और द्विज उत्पन्न हुए ।⁹² गो के उद्भव विषयक इन मतों से गो की महिमा व्यञ्जित होती है ।

पद्मपुराण में कहा गया है कि गो से आज्य मिलता है, जो अग्नि को हव्य रूप में प्रदान किया जाता है । यदि गव्यादि ये महत्तर पदार्थ उत्पन्न न होते, तो स्थावर-जंगम सब नष्ट हो जाते, क्योंकि लोकों को ये ही धारण करते हैं । गो इमीलिए देवता और असुरों के लिये भी पूजनीय है ।⁹³ सब भूतों पर अनुकम्पा करने वाली गो सर्वदेवमयी कही गई है ।⁹⁴ वह यज्ञों की जनित्री है ।⁹⁵ गो के दुग्ध, दधि, घृत, मूत्र, पुरीष आदि सभी पदार्थ पवित्र हैं ।⁹⁶ गोओं को मनुष्यों का बन्धु⁹⁷ जान कर प्रार्थना की गई है:—

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्वो घृतोद्भवाः ।
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ।
घृतं मे सर्वं गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम् ।
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृच्छत एव च ।
गावश्च सर्वगात्रेषु गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥⁹⁸

पद्मपुराण में गोदान, गोस्पर्श आदि को पुण्यदायक तथा गोवध को रौरव नरक-प्राप्ति का कारण बतलाया गया है ।⁹⁹

अग्नि पुराण में गव्यपान को दुर्भाग्य-नाशक, गोदान को पुण्यदायी और गोव्रत पालन को गोलोक में पहुँचाने वाला कहा गया है ।¹⁰⁰ गोओं को भूतों की प्रतिष्ठा, परम कल्याणस्वरूपा, परम-अन्न-स्वरूपा व देवताओं के लिए हव्य प्रदान करने वाली भी कहा गया है ।¹⁰¹ वे परम पवित्र व स्वर्ग की सोपान हैं ।¹⁰²

91 अदितिर्देवमाता च सुरभी च गवां प्रसूः । देभापु—9.1.124 तथा 9.149.2 11, 12,

92 पपु सृष्टिखण्ड 50—125—26 तुलनीय अथर्ववेद 10.10.19

93 पपु सृष्टिखण्ड 50—128—31

94 वही 50.132 देवमय स्वरूप का वर्णन—वही 50.155—64

95 वही 50.135 96 वही 50.136

97 वही 50.155 98 वही 50.151—53

99 वही 50.164—192

100 अगु क्रमशः 292.3, 292.6; 292.12—13

101 वही 292.15 102 मगु 292.18

मत्स्य पुराण में भी विश्व की मातृस्वरूपा¹⁰³ गोओं के मध्य में रहने की अभिलाषा प्रकट की गई है।¹⁰⁴ उनके अंगों में 21 भुवनों की प्रतिष्ठा है।¹⁰⁵ गोदान से नरक से उद्धार होता है।¹⁰⁶

स्कन्द पुराण में गो को देवमाता और समस्त यज्ञों का कारण कहा गया है। उसके देवमय शरीर का वर्णन भी मिलता है।¹⁰⁷ कपिला गो के दान का फल सम्पूर्ण पृथिवी के दान के समान कहा गया है।¹⁰⁸

पुराणों में पृथु द्वारा गोरूपधारिणी पृथिवी के दोहन का उल्लेख भी मिलता है।¹⁰⁹ इससे भी गो की महिमा व्यंजित होती है।

रामायण और महाभारत में गो महिमा

रामायण में सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक वातावरण में गो को लोक जीवन में प्रतिष्ठित होता हुआ पाते हैं। एक स्थल पर आता है कि विश्वामित्र ने वसिष्ठ से एक लाख गोओं के बढने में कपिला गो देने का प्रस्ताव रक्खा।¹¹⁰ इस कथन से कपिला गो की अद्भुत महिमा का पता चलता है। गोओं का महत्त्व पुत्र से भी अधिक माना जाता था। अजीमर्त ने अपने पुत्र शुनःशेष को गोएँ लेकर वरुण-यज्ञ के लिए दे दिया था।¹¹¹ पुत्रेष्टि यज्ञ में दशरथ ने समस्त पृथिवी दान कर दी। तब निष्कृत्य के लिए ब्राह्मणों ने गोएँ माँगी।¹¹² इससे पता चलता है कि गो का महत्त्व राज्य के तुल्य माना गया था। पृथिवी का एक विशेषण 'सर्वकामदुघा' प्रयुक्त हुआ है।¹¹³ इस बात से गो महिमा में पृथिवी के समान स्व कृत ज्ञात होती है।

अयोध्या की समृद्धि में गोओं का भी योग था।¹¹⁴ राम के वन को चले जाने पर गोओं ने बछड़ों को दूध तक नहीं मिलाया।¹¹⁵ इससे गोओं के प्रति लोगों की घनिष्ठता व्यंजित होती है। चित्रकूट में राम ने भरत से प्रश्न किया था—कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः।¹¹⁶ इससे पता चलता है कि राजा स्वयं गो-पालन व गो-संवर्द्धन में सक्रिय भाग लेते थे। गोमती नदी का नाम कदाचित् उसके आस पास गोव्रज होने से पड़ा होगा।¹¹⁷ उस समय सारे जनपद दुग्ध आदि से सम्पन्न थे।¹¹⁸ गोरक्ष-जीवियों को राजा की विशेष प्रीति प्राप्त होती थी।¹¹⁹

103 मपु 277।12

104 वही 277।14--15

105 वही 277।13

106 उपर्युक्त 277।26

107 कल्याण--संक्षिप्त स्कन्दपुराणांक--ब्राह्मण्ड पृ० 471

108 वही पृ० 810

109 भापु 4।18 तथा पपु--भूमिखण्ड 29।1 से 91

110 गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम । वारा 1।53।9

111 वारा 1।61।13

112 वारा 1।14।48

113 वारा 7।84।7

114 वारा 1।51।13

115 वारा 2।41।9 (गावो वत्सान्न पाययन्) 116 वारा 2।100।50

117 वारा 2।49।10 (गोमती गोयुतानूपाम्—गोयुक्त-जल-प्रदेश-विशिष्टाम्)

118 प्राज्यकामा जनयदाः सम्पन्नतर गोरसाः । वारा 3।16।7

119 वारा 2।100।47

महाभारत में गो के विषय में अत्यन्त उदात्त विचार मिलते हैं। एक कथा प्रसंग में च्यवन ऋषि का मूल्य गो के रूप में अंकित किया गया है क्योंकि विप्र व गो दोनों ही अर्धधर्म हैं।¹²⁰ आगे च्यवन ने गो की महिमा पर प्रकाश डालते हुए उसे लक्ष्मी का मूल पापरहित, अन्नस्वरूपा, देवताओं की उत्कृष्ट हवि, स्वाहाकार-वषटकार-संयुक्त, यज्ञ की नेत्री, यज्ञ की मुख स्वरूपा, अमृत (दुग्ध) बरसाने वाली, अमृतायतन, अग्निवत् तेजस्विनी, सुखप्रदा, स्वर्ग की सोपान, दिव्य-भाव सम्पन्न, कामदुष्टा आदि विशेषणों से युक्त कहा है।¹²¹ गो के समान कोई धन नहीं है।¹²² उसके नाम के कीर्तन तथा श्रवण से या उसके दान तथा दर्शन से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।¹²³

मृगशिर नक्षत्र में दोग्ध्री धेनु के दान को प्रशस्त व स्वर्ग फलदायी कहा गया है।¹²⁴ गोदान प्राण दान ही है क्योंकि गो को प्राणियों का प्राण कहा जाता है।¹²⁵ गो को वध के लिए, अथवा कृपण, नास्तिक, गो-जीवी आदि को (जहां उसे पीड़ा होनी हो) प्रदान करने पर अक्षय नरक की प्राप्ति होती है।¹²⁶

महाभारत में गो व उससे प्राप्त अन्न का दान करने वाले राजा रन्तिदेव और उसके दान की नाक्षी-धूना चर्मण्वती का उल्लेख मिलता है।

रन्तिदेवस्य यज्ञं ताः पशुत्वेनोपवृत्तिनाः ।

अनश्चर्मण्वती राजन् गोचर्मैश्चः प्रवर्तिताः ॥¹²⁷

रन्तिदेव की कीर्ति के रूप में चर्मण्वती का उल्लेख कालिदाम ने भी किया है।¹²⁸ हाड़ीनी भाषा में छाम या च्छाम (चर्म का प्रपञ्च) शब्द भूमि के निश्चित परिमाण के लिए प्रयुक्त होता है। आप्टे ने अपने कोश में चर्म के इस अर्थ को स्वीकार किया है।¹²⁹ व दमिठ स्मृति के एक श्लोक को गोचर्म के विषय में उद्धृत किया है —

दश हस्तेन वंशेन दशवंशान् समन्ततः ।

पञ्च चास्यधिकान् दद्यात् एतद् गोचर्म उच्यते ॥

अतः रन्तिदेव की निश्चित परिमाण वाली यज्ञवेदी के निकट से बहकर आने के कारण ही चर्मण्वती उसकी कीर्ति का ज्ञापन करने वाली कही गई ज्ञात होती है। डा० सुधीर कुमार गुप्त ने चर्मण्वती को गवालम्भ यज्ञ में छोड़े हुए संकल्प के जलों

120 मभा अनुशासन पर्व 50।2 मे 51-25 तक ।

121 मभा अनुशासन पर्व 51।28-23 122 वही 51।26

123 वही 51।27 124 वही 64।7

125 वही 66।49 126 वही 66।51-52

127 वही 66।42-42

128 लोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम् । मेघदूत-पृ० श्लोक 48

129 चर्म—A particular measure of surface—V. S. Apte— The sanskrit—English Dictionary.

से उत्पन्न माना है।¹³⁰ कुछ भी हो रन्तिदेव की कथा गो व उसके दान की महिमा को ही ध्वनित करती है। गो की महिमा को व्यक्त करने वाले महाभारत के कुछ स्थल द्रष्टव्य हैं—

- 1 मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः,¹³¹
- 2 गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्,¹³²
- 3 गावो यज्ञस्य हि फलं गोपु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः,¹³³
- 4 देवानामुपरिष्ठाच्च गावः प्रतिवसन्ति वै,¹³⁴
- 5 गावस्तेजो महद्दिव्यं गवां दान प्रशस्यते,¹³⁵
- 6 न हि पुण्यतमं किञ्चिद् गोभ्यो भरतसत्तम,¹³⁶
- 7 लोकानां मातरश्चैव गावः सृष्टाः स्वयम्भुवाः,¹³⁷
- 8 अग्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति,¹³⁸
- 9 यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजंगमम् ।
तां घ्रेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् ।¹³⁹
- 10 यज्ञांग कथिता गावो यज्ञ एव च वासव,¹⁴⁰

130 डॉ० गुप्त के अनुसार रन्तिदेव की स्वराज्य रक्षा ही सुरमितनया लम्भ-यज्ञ है और चर्मण्वती का उद्भव उस यज्ञ में छोड़े हुए संकल्प जलों से हुआ ऐसा मान लेने पर वर्णन में विशेष शक्ति व स्वाभाविकता आ जाती है।

(द्रष्टव्य-मेघदूत की वैदिक पृष्ठ भूमि और उसका सांस्कृतिक सन्देश पृ० 13-14)

महाभारत के उपर्युक्त उल्लेख से यह स्पष्ट है कि गोघों का यज्ञ में दान के लिए उपकल्पन किया गया था। अतः चर्मण्वती के रन्तिदेव के साथ गोवध की बात जोड़ देना (जैसा कि द्रोणपर्व 67।5, शान्तिपर्व—29।122, तथा वनपर्व 208।8-11 में किया गया है) उचित नहीं जान पड़ता महाभारत के अनुसार रन्तिदेव मांस भक्षण नहीं करता था (अ० पर्व 115।72)। महाभारत में देवता 'स्वाहास्वधामृत भुजः' (अ० पर्व 115।27) गए हैं तथा अमांसभक्षण विधि ऋषिपूजित कही गई है। इस दृष्टि में डॉ० गुप्त की उद्भावना कि 'गोमांसविषयक कथा से सम्बन्धित लेख मांस खाने वालों के द्वारा पीछे से जोड़े गये हैं, उचित प्रतीत होती है। डॉ० गुप्त द्वारा उल्लिखित श्री साधूराम का कृषि-यज्ञ द्वारा चर्मण्वती क्षेत्र को उर्वर बना दिया यह मत भी असंगत नहीं है।

131 मभा-अनुशासन पर्व 69।7

132 वही 78।5

133 वही 78।8

134 वही 81।4

135 वही 81।17

136 वही 81।3

137 वही 125।62

138 मभा शान्ति पर्व 262।47

139 मभा. अ० पर्व० 80।15

140 मभा. अनु० पर्व 83।17

एक आख्यान द्वारा यह भी प्रदर्शित किया गया है कि गोबर में श्री देवी का निवास है।¹⁴¹ पुगणों की तरह महाभारत में भी कपिला को सर्वदेवमय कहा गया है।¹⁴²

इस प्रकार महाभारत में गो के मातृत्व, दिव्य स्वभाव, पवित्रता, पूजनीयता; यज्ञनिर्वाहिका आदि के विषय में प्रभूत सामग्री विद्यमान है।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों में गो महिमा

आयुर्वेद का सम्बन्ध आरोग्य से है। चरक ने आरोग्य लाभ और इन्द्रिय-जय की सिद्धि के लिए सद्वृत्त पालन पर बल दिया है। सद्वृत्त में गो की अर्चना को भी गिनाया गया है।¹⁴³ गो के दूध के स्वादु, शीत, मृदु, स्निग्ध, गुरु, मन्द प्रसन्न आदि दस गुण बताये गये हैं।¹⁴⁴ इसी तरह घृत को आरोग्यवर्द्धक, सब स्नेहों में उत्तम तथा मधुर कहा गया है।¹⁴⁵ इन उल्लेखों से गो की उपयोगिता व महिमा पर प्रकाश पड़ता है। अन्य आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी दुग्ध, घृतादि के गुणों का उल्लेख हुआ है। जैन और बौद्ध साहित्य में गो महिमा

जैनों की धार्मिक क्रियाओं में गव्यादि का प्रचुर रूप में प्रयोग होता है। वे लोग सम्यक्त्व के आठ अंगों में वात्सल्य को भी गिनते हैं।¹⁴⁶ वे संवत्स-जीवन परम्परा को अपनाने के पक्षपाती हैं इसलिए उनमें प्रतिवर्ष-संवत्सरी पर्व मनाते की प्रथा है।¹⁴⁷ स्पष्ट है कि जैन धर्म में श्रद्धा के लिये गो की वत्सलता को और साधक के लिये वत्स को आदर्श माना गया है और इस प्रकार गो की महिमा ही व्यंजित होती है। सम्भव है ऐतिहासिक महापुरुष ऋषभ की पूजा के पीछे गोव्रतियों¹⁴⁸ के देवता गो की प्रेरणा रही हो।¹⁴⁹

बौद्ध साहित्य के अनुसार सुखी परिवार में वृष, गो आदि का होना आवश्यक है।¹⁵⁰ गौतम बुद्ध के शब्दों में गो उसी तरह मनुष्यों की परम मित्र है, जिस प्रकार माता, पिता, भ्राता व अन्य ज्ञातृवर्ग के लोग होते हैं। गोएँ अन्न, बल, वर्ण तथा सुख प्रदान करने वाली होती हैं। अतः उनकी हिंसा नहीं की जानी

141 मभा. अनु० पर्व० अध्याय 82

142 मभा-आश्वमेधिके-वैष्णवपर्व (गोरखपुर संस्करण)

143 चरकसंहिता-सूत्रस्थानम्—8।19

144 बही० 27।2।6

145 बही 27।230-31

146 चरित्र पाहुड़ 7 तथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा 420

147 संवत्सरी पर्व का सांस्कृतिक महत्त्व—बद्रीप्रसाद पंचोली।

‘महावीर-जयन्ती स्मारिका’ (जयपुर) अगस्त 1964

148 बौद्ध ग्रन्थ चूल निर्देस में ब्रह्मिकों के 27 सम्प्रदायों में गोव्रतियों भी गिनाये गए हैं।

149 ‘संवत्सरी पर्व का सांस्कृतिक महत्त्व’—बद्रीप्रसाद पंचोली स्मारिका 1964।

150 सुत्तनिपात—धनियसुत्त

चाहिए।¹⁵¹ वे स्वयं घड़ा भर कर दूध देने वाली हैं तथा सींग या पैर से किसी की हिंसा नहीं करतीं।¹⁵¹ग्र ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में गो की महिमा

चाणक्य ने गो के महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये गो को सहस्रश्वानों से श्रेयसी बतलाया है—

गोदुष्करा श्वसहस्रादेकाकिनी श्रेयसी ।¹⁵²

गोवध या गोचोरी करने वाले का वध कर देने की बात भी कही गई है।¹⁵³ इससे पता चलता है कि राज्य की गोश्रों के प्रति सहानुभूति पूर्ण उदार नीति थी। चाणक्य ने एक स्थल पर कहा है कि—

धेनो; शीलजः क्षीरं भुक्ते ।¹⁵⁵

धेनु का शील जानने और इस प्रकार क्षीर का उपभोग करने के लिए गोश्रों से आत्मीयता-पूर्वक अधिक से अधिक मिलते रहने की आवश्यकता है। इस कथन से ध्वनित होता है कि गोश्रों के शील से परिचित होना लाभकारी है।

महाकाव्यों में गो-महिमा

रघुवंश के अनुसार कल्यवृक्ष की छाया का सेवन करती हुई प्रदक्षिणाहं सुरभि का अनादर करने के कारण दिलीप को सन्तान की प्राप्ति न हुई।¹⁵⁶ उसकी पुत्री नन्दिनी के लिये कामदुघ,¹⁵⁷ अनिन्धा¹⁵⁸, कुण्डोघ्नी¹⁵⁹, पुण्यदर्शना¹⁶⁰ कल्याणी¹⁶¹ पयस्विनी¹⁶², दोग्ध्री¹⁶³, घटोघ्नी¹⁶⁴ प्रत्नविणी¹⁶⁵ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं जिसकी सेवा करके उसने पुत्र प्राप्त किया। उपर्युक्त कथा व विशेषणों से गो की महिमा व्यंजित होती है।¹⁶⁶

‘किरातार्जुनीयम्’ में गो समूह को ‘पीवरोघस्’¹⁶⁷ कहा गया है। इसी तरह ‘नैषधीयचरित’ में गो के लिये कामधेनु विशेषण प्रयुक्त हुआ है।¹⁶⁸ ऐसे विशेषणों से गो की प्रचुर-दुग्धदान सामर्थ्य ध्वनित होती है।

स्मृति ग्रन्थों में गो-महिमा

स्मृति ग्रन्थों में गोदान की महिमा विशेषतया व्याख्यात है। याज्ञवल्क्य ने

151 सुत्तनिपात ब्राह्मणधम्मकसुत्त—13; 14

151ग्र सुत्त निपात, ब्राह्मणधर्माधिकसुत्त 26

152 चाणक्य सूत्राणि—सं० 347

153 अर्थशास्त्र 2।29

154 अर्थशास्त्र 45।2

155 चाणक्य सूत्राणि—सं० 140

156 रघु 1।75-77

157 रघु 1।81, 2।63

158 रघु 1।82

159 रघु 1।84

160 रघु 1।86

161 रघु 1।87

162 रघु 2।21, 2।65

163 रघु 2।23

164 रघु 2।49

165 रघु 2।61

166 रघु 2।75

167 किरात 4।10

168 नैषध 14।1, 76

अतिथि को प्रदान करने के लिये महोक्ष को परिकल्पित करने का विचार किया है।¹⁶⁹ उन्होंने स्वर्णालंकृत, क्षीरिणी को कांस्यपात्र व दक्षिणा-सहित दान करने के लिये कहा है।¹⁷⁰ ऐसा दाता, गो के जितने रोम हों, उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है और यदि गो कपिला हो तो सात पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है।¹⁷¹ साधारण रूप से दान करने पर भी स्वर्गलोक में दाता का आदर होता है।¹⁷² उभयतोमुखी या पृथिवी (प्रसूता गो जिसका बछड़ा अभी गर्भ से बाहर न आया हो) लक्षणा गो के दान को और भी प्रशस्त माना गया है।¹⁷³

मनु ने गोमूत्र गोमय, गव्यादि को पवित्र मानकर प्रायश्चित्तों में इनका विचार किया है।¹⁷⁴ गो के हित में लीन रहने व गो के लिये प्राण त्यागने को उत्तम कृत्य माना गया है।¹⁷⁵ इसके विपरीत पानी पीती हुई गो को रोकने जैसे छोटे से अपराध को भी अविहित माना गया है।¹⁷⁶ प्रयाण करते समय गो को दाहिनी ओर करके जाने का उल्लेख भी मिलता है।¹⁷⁷ आर्षं विवाह में धार्मिक क्रिया सम्पन्न करने के लिये गोमिथुन वर से लेकर कन्या देने का विधान किया गया है।¹⁷⁸

इन उल्लेखों से जीवन में गो के महिमाशाली रूप की प्रतिष्ठा व्यक्त होती है। गोवत्स द्वादशी, गोवर्द्धन पूजा, गोत्रिरात्रिव्रत, गोपाष्टमी, पयोव्रत आदि से भी यही व्यक्त होता है। गोत्रिरात्रिव्रत तथा गोवर्धन पूजा तो दीपोत्सव के साथ संयुक्त होकर भारतीयों की राष्ट्रीय परम्परा के अंग बन चुके हैं।

राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गो—

एलाम और ईराक के प्राचीन स्थानों में 'सिन्धु की छाप' (लिपि व ककुद्मान् वृष) मिली है।¹⁷⁹ मोहेंजोदड़ो में भी ककुद्मान् सांड की मुद्रा मिली है।¹⁸⁰ इससे पता चलता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में ही वृषभ राष्ट्रीय-जीवन का अंग बन चुका था। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में गो की कोई आकृति न मिलने का कारण सम्भवतः यह जान पड़ता है कि नगर सभ्यता में गो को विशेष प्रतिष्ठा न मिली हो। जैसा कि ऊपर देख चुके हैं, गो की महिमा साहित्य में

169 याज्ञ० आचाराध्याय श्लोक 109

‘दानाय’ अर्थ प्राप्ति के लिए विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका द्रष्टव्य।
विज्ञानेश्वर की साक्षी से प्रकट है कि अतिथि के लिए वृषभवध नहीं होता था।

170 याज्ञ० आचाराध्याय 204

171 वही 205

172 वही 208

173 वही 206, 207

174 मनु० 11।2।12, 144, 165 आदि

175 मनु० 11।78-79

176 मनु० 4।59

177 मनु० 4।39

178 मनु० 3।53 (अर्थ प्राप्ति का आधार कुल्लूकभट्ट की टीका)

179 हिन्दू सभ्यता—डा० राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दी पृ० 28

180 हिन्दू सभ्यता—पृ० 25 (डा० मुकर्जी ने ऐसी मुद्राओं से पशुपूजा का निष्कर्ष निकाला है)

अद्यावधि प्राप्य प्राचीनतम-ग्रन्थ ऋग्वेद तक में मिलती है। इसके आधार पर यह माना जा सकता है कि वृषभ के साथ गो भी जीवन में प्रतिष्ठा लाभ कर चुकी होगी। सम्भव है वृषभपूजक और गोपूजक वर्ग अलग अलग रहते हों। कुछ भी हो गुप्त काल तक तो अवश्य ही गो जन जीवन का अंग बन गई थी। गो-ब्राह्मण के हित को सर्वोपरि स्थान दिया जाने लगा था जिनको प्राणिमात्र की हितकामना के लिए प्रतिनिधि मान लिया गया था। विदेशी आक्रमकों का प्रतिरोध करने के लिए सामूहिक हितों को कुछ प्रतीकों में सीमित कर देने से बड़ा लाभ हुआ। युद्ध में प्रयाण करने वाले योद्धा के सामने उमका उद्देश्य उम प्रतीक के माध्यम से स्पष्ट हो जाता था। लोग धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे। जिनका एक अंग गो-रक्षण भी बन गया था। इस प्रकार गो राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान पा गया। विदेशियों से लोहा लेते समय सबका यही विचार था कि सब स्वधीन होंगे और स्वाधीन भारत में गो की रक्षा होगी। स्वातंत्र्य-संघर्ष में गो प्रेरणास्रोत रही है और आज भी हमारी भावात्मक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक 'गो' है। पं० किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार-इस देश का प्रत्येक व्यक्ति गो के प्रति श्रद्धावाचू है, यदि किसी बाहरी देश से किसी रूप में प्रभावित न हो।¹⁸¹

गो का धार्मिक महत्त्व—

गो की पवित्रता और दिव्यता ने उसे धर्म का अंग बना दिया है। यज्ञ में गो की दक्षिणा पूर्णता का द्योतक बन गई¹⁸² और प्रत्येक धार्मिक कार्य में गोदान आवश्यक समझा गया। "गाय के प्रति भारतीयों की श्रद्धा-भावना न तो मनोवैज्ञानिक कुतूहल ही है और न निराधार विश्वास की बहक ही। इसका आध्यात्मिक सिद्धान्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह महान् भारतीय धर्म का एक अंग है¹⁸³। गो बलि का महत्त्व बढ़ा। कृष्ण द्वारा प्रवर्तित गोयज्ञ में गोघ्रों को जो खिलाकर बलि दी गई थी,¹⁸⁴ पारिणि के अनुसार भी गोबलि का अर्थ पूजोपहार या गायों को खाद्य पदार्थ देना होता है।¹⁸⁵ रघुवंश में भी दिलीप द्वारा नन्दिनी के पास बलिप्रदीप रखने का उल्लेख मिलता है¹⁸⁶। आजकल भी विशेष उत्सवों पर गोघ्रों को पक्वान्न खिलाने की प्रथा है तथा कई हिन्दू-परिवारों में नित्य गोघ्रास निकालना धर्म का अंग समझा जाता है।

गो की महत्ता का आधार ऋग्वेद

ऋग्वेद में गो-महिमा का उल्लेख किया जा चुका है उससे प्रकट है कि उसमें गो की महिमा को प्रकट करने वालों ने सब विशेषताएँ आ गई हैं जो परवर्ती साहित्य में मिलती हैं। अतः गो को परवर्ती काल में साहित्य व जीवन में जो महत्त्व मिला

181 'गण्ट्रीय एकता और उसके प्रतीक'—सा. हिन्दुस्तान वर्ष 14 अंक 47

182 दैवो पूनिदक्षिणा देवयज्या ऋ 10।107।3

183 सांवलिया बिहारीलाल वर्मा—विश्व धर्म और दर्शन-पृ. 388

184 भापु 10।24।28 व 33

185 विश्वधर्म और दर्शन पृ. 389

166 तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः। रघु 2 24

है उसका आधार ऋग्वेद ही ज्ञात होता है। डॉ० वासुदेवशरण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा की खोज करते समय समस्त विचारधाराओं और अभिप्रायों का पर्यवसान वैदिक साहित्य में होता है। उसी मधुमय उत्स से भारतीय ऋग्वेद शास्त्र के निर्भर प्रवाहित हुए हैं।¹⁸⁷

परवर्ती साहित्य में गो शब्द के विविध अर्थ और ऋग्वेद

पुराणों व काव्यों में गो शब्द पृथिवी, ¹⁸⁸ वाणी, ¹⁸⁹ किरण ¹⁹⁰ आदि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने ऋग्वेद में गो शब्द को इन अर्थों में प्रयुक्त माना है।¹⁹¹ अतः साहित्य में प्रयुक्त गो शब्द की अनेकार्थकता का मूल भी ऋग्वेद ही ज्ञात होता है।

भवभूति ने वाक् व घेनु में रहस्यात्मक अभिन्नता खोजते हुए कामदुषा घेनु का रूप स्पष्ट किया है—

कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीर्तिं सूते दुहं दो निष्प्रलाति ।

शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां घेनुं धीराः मूनृतां वाचमाहुः ।¹⁹²

वाक और गो में ऐसा सम्बन्ध ऋग्वेद में भी उल्लिखित है।¹⁹³

गो का आध्यात्मिक रूप

परवर्ती साहित्य में गो का आध्यात्मिक रूप भी उल्लिखित है। सूरदास द्वारा उल्लिखित निशिदिन गतिमान् अग्राह्या, कभी तृप्त न होने वाली, 18 घटों का नीर पीने वाली तथा नीले खुर, लाल नेत्र और श्वेत सींगों वाली त्रिगुणात्मिका गो महत्प्रकृति ज्ञात होती है, बुद्धि व ज्ञानेन्द्रियां उसी महत्तत्त्व की पिण्डगत प्रतिनिधि हैं। सूर ने उस गो को चराने के लिये गोचारणदक्ष कृष्ण से प्रार्थना की है।¹⁹⁴

187 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल-उरुज्योति-भूमिका—क

188 भाषु 116127; 111013, 111713 आदि और रघु 1126; शिशु 18125

189 रघु 5112 भाषु 101121

190 नैषध 22134, किरात—(गो का पर्यायवाची उल्ला शब्द किरण अर्थ में) 5134 भाषु-8 8111

191 नि—2121

192 उत्तररामचरितम्—5131

193 ऋ. 81101115-16

194 माघो नैकु हटको गाय ।

अमृत निसिवासर अपथपथ अगह गहि नहि जाइ ।

छुधित अति, न अघाति कबहुं निगम द्रुमदल खाइ ।

अष्टदस-घट नीर अंचवति, तृषा तऊ न झुझाइ ।

छहो रस जो धरौं आगे तऊ न गघ सुहाइ ।

और अहित अभच्छ भच्छति, कला वरनि न जाइ ।

व्योम, घन, नद, सैल, कानन इतै चरि न अघाइ ।

नीलखुर, अरु अरुण लोचन, सेत सींग सुहाइ ।

भुवन चौदह खुरनि खूंदति, सुघो कहा समाइ ।

दीठ निठुर न डरति काहू त्रिगुन ह्व समुहाइ ।

हरै खल बल दनुज दानव सुरनि सोस बढाइ ।

रचि विरचि मुख भौह छवि लै चरति चित्त बुराइ ।

नारदादि सुकादि मुनि-जन थके करत उपाइ ।

ताहि कहु, कैसे कृपानिधि सकत सूर चराइ ॥

सूरसागर 1156 तुलनीय सूरसागर 1151

[विस्तार से द्रष्टव्य—'सूर साहित्य में गो-तत्त्व'—वद्रीप्रसाद पंचोली—
नवभारती (गंगानगर) वर्ष 8 अंक 1]

कबीरदास ने भी ऐसी ही कामधेनु का उल्लेख किया है जो ज्ञानगर्भिणी होने पर अमृत बरसाती है, किन्तु प्रसूता होने पर (विषयों का प्रसव करके मन की वृत्तियों को रमा लेने पर) दूध नहीं देती (आनन्द का सृजन नहीं करती) खूँटे पर बाँध देने पर (अर्थात् नियन्त्रित करने पर) वह अवश्य ही आनन्द उत्पन्न करके परम पद की प्राप्ति में सहायक बनती है। जब वह मन को सहयोगी बना लेती है तब तो उसका नियन्त्रण कठिन हो जाता है। अतः उसको नियन्त्रित करना ही उत्तम है। सारी कामनाओं का दोहन यही करती है।¹⁹⁵ एक अन्य पद के अनुसार यह वत्सतरी सुरभि स्वयं दूध पीती है और बछड़ा दूध देता है।¹⁹⁶ यह गो सिंह तक का भक्षण कर जाती है।¹⁹⁷ तृण चर कर यह अमृत रस बरसाती है।¹⁹⁸

प्रकृति को वेद में प्रायः गाय के रूप में देखा गया है।¹⁹⁹ अतः ऋग्वेद में गो का यह रूप भी विवेच्य है। आगे इस पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। वरुण की कामधेनु

'नैषधीयचरितम्' में जलमय गृह में निवास करने वाली वरुण की कामधेनुओं का उल्लेख मिलता है। याचना करने पर वरुण की ऐसी एक कामधेनु छोटा को भी मिल जाती है।²⁰⁰ वरुण की पृश्निधेनु का उल्लेख अथर्ववेद²⁰¹ और ऋग्वेद²⁰² में भी मिलता है।

इस प्रकार गो सम्बन्धी विचारों का मूल ऋग्वेद ही ठहराता है। अतः अगले अनुच्छेदों में ऋग्वेद में गो के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

195 अघू कामधेनु गहि बांधी रे।

भांडा भंजन करे सबहिन का, कछूँ न सूझे आंधी रे।

जो व्यावे तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरवै।

कोली घाल्या बीडरि चालै, ज्यों घेरो त्यू दरवै।

तिहि धेन थै इच्छया पूगी, पाकडि खूँटे बांधी रे।

गवाडा मांहे आनन्द उपजी खूँटे दोऊ बांधी रे।

साई माइ, सास पुनि साई, साई याकी नारि।

कहै कबीर परमपद पाया, सन्तो लेहु विचारि।

कबीर ग्रन्थावली—पदावली भाग-पद 152

196 सुरही चूँबै बछतलि बछा दूध उतारै।—पदावली-पद सं० 161

(प्रर्थ-ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति की संचालिका बुद्धि रूपी गो ब्रह्मरन्ध्र से संचित होने वाले अमृत रस का आस्वादन करती है)

197 गाइ नाहर छायाँ काटि अंगा। पदावली पद 160

(गो या बुद्धि विवेक द्वारा सिंह के समान अज्ञानान्धकार को दूर कर देती है)

198 सुरही त्रिण चरि अमृत सरवै। पदावली पद सं० 200

(सुरभि-बुद्धि त्रिण-ब्राह्म-विषय। विषयों से निवृत्त होने पर यह आनन्द रस की धारा बहाती है।)

199 डा० फतहसिंह—वैदिक समाज शास्त्र में यज्ञ की कल्पना-पृ० 7

200 नैषध 9:77 201 अथर्व 5:11, 1:10:1, 7:104:1

202 ऋ० 7:87:14, 1:137:1

द्वितीय अनुच्छेद : ऋग्वेद में गो व तदर्थवाची शब्द

आधुनिक भाषाविज्ञों के अनुसार एक शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है यद्यपि यह अर्थ समय समय पर बदलता रहता है ।¹ शब्द की सार्थकता तथा स्थान व काल भेद से शब्द के अर्थ की परिवर्तनशीलता को नैस्क यास्क भी स्वीकार करता है । आधुनिक भाषा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि समृद्ध व विकसित भाषा में एक भाव को व्यक्त करने के लिए केवल एक ही शब्द होता है । तुलनात्मक-भाषाविज्ञान की सहायता से वे शब्दों के ऐसे सामान्य अर्थों को खोजते हैं । इसी प्रक्रिया से, वेदों का अध्ययन करते समय भी वे, अधिकतर शब्दों का निश्चित भाव स्थिर करते हैं और मानते हैं कि उन शब्दों का वह भाव वेद में अद्यत्त समान रूप से बना रहा है ।²

सार्थकता व परिवर्तनशीलता शब्द की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार्य है,³ परन्तु किसी शब्द के एक ही अर्थ में सर्वत्र-विशेषतया विशाल वैदिक वाङ्मय में प्रयोग की बात वास्तविकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरता क्योंकि वेदों की शैली काव्यात्मक है और लौकिक काव्यों की तरह वेदों में भी श्लेष अलंकार का प्रयोग व्यापक रूप में मिलता है ।⁴ अन्योक्ति, समासोक्ति आदि अलंकारों में भी सर्वत्र समानार्थकता के नियम का निर्वाह नहीं किया जा सकता, परन्तु शब्दों की एकार्थकता निम्न दृष्टिकोण से स्वीकार की जा सकती है ।

शब्द और अर्थ के विषय में दो दृष्टिकोण

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में एक दृष्टि यह है कि इन दोनों में नित्य सम्बन्ध है⁵ और ये दोनों अपृथक् स्थिति वाले, एक ही आत्मा के दो भेद हैं ।⁶ इस दृष्टि के अनुसार जैसे ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञाता आत्मा, ज्ञेय ब्रह्म-रूप होता हुआ देखा जाता है उसी तरह अर्थ अपने स्वरूप को शब्द में प्रकाशित करता है ।⁷

1 तारा पोर वाला—Elements of Comparative Philology. chap. 6।63

2 Studies in Vedic Interpretation, P. 12

3 डा० सुधीर कुमार गुप्त ने भी शब्दों के अर्थों की सम्पत्ति में ह्रास व वृद्धि को माना है—वेदलावण्यम् भाग 1 पृ. 61

4 Studies in Vedic Interpretation P. 12

5 नित्याः शब्दार्थसम्बन्धाः समाप्ता महर्षिभिः ।

सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्याणां च प्रणेतृभिः । भर्तृहरि वाक्पदीयम् 1।23
नित्यो हि अर्थवतामर्थैरभिसम्बन्धः पतञ्जलि—महाभाष्य 1।7 तुलनीय—मीमांसा-दर्शनम् 1।1।5 रघु 1।1

6 एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दार्थविपृथक्स्थितौ—वाक्पदीयम् 2।31

7 आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपं च दृश्यते ।

अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ वाक्पदीयम् 1।50

दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं होता ।⁸ शब्द वक्ता के मुख पर होता है और अर्थ भूमि पर । अतः स्वभाव से ही ये असम्बद्ध होते हैं ।⁹ शब्द सुनने से जो अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द और अर्थ में सामयिक सम्बन्ध होने के कारण होती है ।¹⁰

उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों से निम्न समन्वयात्मक तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं—

1 शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है । अर्थ ही शब्द द्वारा स्वयं को प्रकाशित करता है । अर्थ के बिना शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता (तथाकथित निरर्थक व यदृच्छा शब्दों का भी वक्ता के अनुसार कोई अर्थ अवश्य होता है) ।

2 शब्द का संकेतित पदार्थ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता ।

3 शब्द से संकेतित पदार्थ का ग्रहण समय-निर्देशानुसार होता है ।

4 सामयिक-अनुबन्ध समाप्त हो जाने पर, चाहे किसी भी कारण से ऐसा हुआ हो, शब्द किसी अन्य पदार्थ को भी संकेतित कर सकता है ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि शब्दोच्चारण किसी भाव को व्यक्त करने के लिए ही होता है और इस प्रकार भाव का शब्द से नित्य सम्बन्ध है, परन्तु साथ ही अर्थ परिवर्तन होने से किसी शब्द द्वारा भिन्न-भिन्न पदार्थों को संकेतित किया जा सकता है । यहां प्रथम दृष्टिकोण का केन्द्र स्वयं शब्द है जबकि द्वितीय का संकेतित पदार्थ । अर्थ निर्धारण में दोनों पर विचार किया जाता है ।

शब्द की एकार्थकता व अनेकार्थकता

शब्द ध्वनियों से बनता है जो स्वयं सार्थक होती है । प्रत्येक ध्वनि किसी संवेदना को व्यक्त करती है और इसी अर्थ में वह सार्थक कही जा सकती है ।^{10अ} ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है जैसे संवेदना या सामान्य इन्द्रियानुभव विचार-परम्परा में लघुतम इकाई कहे जा सकते हैं ।

ध्वनि समूह से शब्द बनता है । यह (शब्द) वक्ता व श्रोता के बीच में किसी वैचारिक-प्रत्यय के विनियम का साधन होता है । शब्द का अर्थनिर्धारण उसमें प्रयुक्त ध्वनियों द्वारा ही होना सम्भव है । एक से अधिक ध्वनियां शब्द में अनुकूलन व्यापार द्वारा किसी विशेष भाव को पुष्ट करती हैं और वह भाव ही उस शब्द का अर्थ या सार होता है । कभी एक शब्द में विपरीत संवेदनाओं को व्यक्त करने वाली ध्वनियां आ जाने पर अर्थ-निर्धारण उस ध्वनि के आधार पर होता है

8 शब्दार्थावसम्बन्धौ-वैशेषिक दर्शनम् 2।7।8

9 नैव शब्दात्पार्थक्यं सम्बन्धः स्वभावतो ह्यसम्बन्धावेतो शब्दार्थौ मुखे हि शब्दमुपलभामहे भूमावर्थम् । मीमांसादर्शनम् 9।9।5 पर शवर स्वामी का भाष्य ।

10 सामयिकः शब्दार्थ-सम्बन्धः । वैशेषिक दर्शनम् 7।2।20

10अ डा० सुवीर कुमार गुप्त ने भी यह माना है कि शब्दों की मूल धातुओं का निर्माण सार्थक वर्णों से हुआ है । इस निर्माण द्वारा ही विविध वर्ण संघटना विविध अर्थ-वाचक हो गई ।

किमर्थमर्थनित्यः परीक्षेत्-‘अमृतलता’ 9।9

जिस पर वक्ता ने विशेष बल दिया हो। लौकिक भाषाओं में बल को सूचित करने वाले विशिष्ट चिह्न लिपि में नहीं देखे जाते, परन्तु वैदिक भाषा में उदात्तादि स्वरों द्वारा ध्वनि-बल को संकेतित किया जाता है। प्राचीन अरबी भाषा में भी स्वर प्रयोग होने का प्रमाण मिलता है।

यह मान लेने पर कि शब्द का अर्थनिर्धारण उसमें प्रयुक्त सबल ध्वनि के अनुसार होता है और अन्य ध्वनियां उसी अर्थ में अपने को खो देती हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि समान वर्णों के होते हुये भी प्रथम से भिन्न अन्य अर्थ वाला शब्द मूलतः (बल स्थान परिवर्तित हो जाने से) पहले से भिन्न हो गया है। इसप्रकार एक शब्द का, जिसके (एक से अधिक ध्वनियां प्रयुक्त होने से) अनेक अर्थों की सम्भावना होती है, बल का सूचक स्वर चिह्न लगाने से अर्थ स्थिर हो जाता है। यथा—स्वर न होने पर 'नमः' का अर्थ अन्न भी है और वज्र भी¹¹ किन्तु 'नमः' और 'नमः' के अर्थ स्थिर हो गये हैं। इसी तरह ब्रह्मन् और ब्रह्मन्, यशस् और यशस्क् आदि के अर्थ भी रुढ़ हो गये हैं। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन करते समय यास्क ने अर्थ को प्रधानता दी है और अनेकार्थक शब्द के किसी एक सामान्य अर्थ को निरुक्त मान कर वह प्रकृतिप्रत्ययविभाग द्वारा शब्द का निर्वचन कर देता है।¹² अतः वेदों में स्वर प्रयोग द्वारा अर्थों को सीमित करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार वे अनेकार्थक होने पर भी प्रयोग-स्थल पर सीमित अर्थ वाले अथवा पारिभाषिक हो जाते हैं।

श्लिष्ट शब्दों की अनेकार्थकता

भिन्न स्थलों पर भिन्न अर्थ देने वाले समान रूप व वर्णों वाले शब्दों को वर्ण-साम्य होने पर भी अर्थ की भिन्नता के अनुसार पृथक् माना जाय तो श्लिष्ट (√श्लिप्-आलिङ्गने) शब्द उनको कहेंगे जिनमें समान वर्णों के दो या अधिक भन्नार्थक शब्द आकर एकरूप हो गये हों तथा उनमें उदात्त आदि स्वर का भी किसी एक स्वर में पर्यवसान वा एकीकरण ही गया हो। शब्दश्लेष में तो स्पष्ट ही ऐसा देखा जाता है यथा—विधी' शब्द में विधि और विधु के सप्तमी विभक्ति के रूप मिल कर एक रूप हो गये हैं। अर्थश्लेष में भी ऐसा मानना असंगत न होगा—यथा आत्मा। वस्तुतः अर्थ श्लेष में ही श्लिष्ट पदों का चरम रूप उपलब्ध होता है।

पर्यायवाची शब्द

ऊपर कहा जा चुका है कि सामान्य प्रयोगों में एक शब्द एक ही अर्थ प्रदान करता है। पर्यायवाची शब्द पदार्थ-विशेष को लक्ष्य करके चलते हैं, परन्तु अर्थ वे भी सामान्यतया एक ही देते हैं। किसी वस्तु के अनेक गुणों में से एक शब्द एक ही गुण का वाचक होता है और इस कारण अन्यवाची, उसी पदार्थ को संकेत करने वाले शब्द अर्थ में उससे भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ—चक्षु, नेत्र; आक्षि आदि सामान्यतया पर्यायवाची समझे जाने वाले शब्द वस्तुतः आँखों के एक एक गुणविशेष को ही प्रकट करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि चक्षु एक भावविशेष को

11 निघण्टु 2।7 व 2।20

12 पं. युधिष्ठिर मीमांसक-वैदिक छन्दोमीमांसा—पृ. 20

१३ प्रथम नमः उभयोऽनुदात्त, दूसरा अन्त्योदात्त, प्रथम ब्रह्मन् आद्युदात्त, दूसरा अन्त्योदात्त; प्रथम यशस् अन्त्योदात्त दूसरा आद्युदात्त

व्यक्त करने वाला शब्द है और नयन दूसरे भावविशेष को व्यक्त करने वाला । पृथक् पृथक् भावों को व्यक्त करने वाले ऐसे शब्द एक पदार्थ से सम्बद्ध होने के कारण पर्यायवाची माने गए हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रयोगभेद में शब्द की अनेकार्थकता स्वतःसिद्ध होने पर भी वक्ता सामान्यतः किसी एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए उसका प्रयोग करता है । वेद में भी ऐसा ही हुआ है ।

गो शब्द

शब्द विशिष्ट-लक्षण-सम्पन्न जाति की ओर संकेत करता है । यथा गो शब्द गोत्वलक्षणसम्पन्न जाति की ओर संकेत करता है । गो की आकृति और व्यक्ति का सम्बन्ध भी उसकी जाति में ही है । जिससे जाति के लक्षण प्रकट होते हैं वह आकृति¹³ कहलाती है और गुणों के मूतिमान संघात का नाम है व्यक्ति ।¹⁴ शब्द से जाति का सम्बन्ध जाति के गुणविशेष के कारण जुड़ता है । यह गुण जिम विशेष संवेदना को ज्ञाता में जगाता है, प्रारम्भ में कोई ध्वनि उसको व्यक्त करती रही होगी । कालान्तर में कुछ अन्य सहयोगिनी ध्वनियों के संयोग से शब्द बना¹⁵ और सामान्य संवेदना या इन्द्रियानुभव का स्थान उस वस्तु के गुण पर आधृत भाव ने ले लिया । यह भाव सामान्य इन्द्रियानुभव का ही विशेष रूप कहा जा सकता है । यह भाव ही शब्द का अर्थ बना । शब्द के जीवन के इतिहास में ऐसी भी स्थिति आती है जब वक्ता शब्द द्वारा वाच्यमान व्यक्ति के विशिष्ट गुण से तटस्थ हो जाता है और शब्द तथा व्यक्ति की जाति का रूढ़ सम्बन्ध मान लेता है । जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक वह शब्द उस गुण विशिष्ट से अन्य पदार्थ की ओर संकेत करने में समर्थ होता है । एक शब्द के अनेक अर्थों की प्रतीति का एक कारण यह भी है । वैदिक भाषा में भी प्रो० मैक्समूलर ने यही प्रवृत्ति मानी है । उनके अनुसार वहाँ प्रत्येक पद में कुछ २ धात्वर्थ अवशिष्ट हैं । वहाँ द्रवावस्था-सी है । वहाँ अभी संज्ञाएँ और व्यक्तिवाचक नाम नहीं हैं,¹⁶ परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है विकसित और रूढ़ भाषाओं में समान वर्ण होते हुए भी पृथक् २ अर्थों से प्रयुक्त शब्द एक नहीं हैं भिन्न २ ही हैं ।

गो शब्द से सामान्य अर्थ गो जाति और गो व्यक्ति ही लिया जाता है, परन्तु ऋग्वेद में गो शब्द के प्रयोगस्थलों को देखने से यह प्रतीत होता है कि उस समय तक इस शब्द का संवेदना या सामान्य इन्द्रियानुभव को व्यक्त करने वाला भाव भी प्रचलित था, जिसके कारण गो व्यक्ति के विशिष्ट गुण—“गति” के साथ इसका

13 न्यायदर्शन 2।2।70

14 वही 2।2।69

15 डा० सुधीरकुमार गुप्त ने अपने लेख ‘मोनोसिलेबिक ओरिजिन ऑफ दी वैदिक लैंग्वेज’ नामक प्राच्यविद्याविश्वसम्मेलन 1964 में पठित और गंगानाथ भारिसचं जर्नल के अंक में मुद्रित लेख में मिथुनप्रक्रिया के नियमों के सन्दर्भ 118-142 में इस ध्वनिसम्मेलन का पर्याप्त वर्णन किया है । इस लेख के अन्य भागों में भी एतद्विषयक सामग्री है ।

16 द्रष्टव्य ‘वेदभाष्य षड्वृत्ति को दयानन्द सरस्वती की को देन’ 6।50

सम्बन्ध जुड़ा। कालान्तर में इसका धात्वर्थ के आधार पर नामकरण किया गया। गो शब्द द्वारा प्रकट होने वाला गो व्यक्ति का गुण जिस ग्रन्थ पदार्थ में मिलता है, उसे भी ऋग्वेद में गो कहा जाता है।

ऋग्वेद में गो शब्द

ऋग्वेद में गो व गौ दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। “गौ” सामान्यतया वृषभ का वाचक है। यास्क के अनुसार गो शब्द गत्यर्थक Vगाङ् या Vगम् धातु से निष्पन्न है।¹⁷ यास्क ने इसे इसके गतिधर्म के अनुसार पृथिवी, रश्मि, वाक्, स्तोता, अन्न, गो (पशु विशेष), आदित्य, चर्म, श्लेष्मा तथा ज्या अर्थों में प्रयुक्त माना है।¹⁸

इस बात को इस प्रकार कहना अधिक सरल होगा कि गति की भिन्नता को प्रदर्शित करने वाले उपर्युक्त पदार्थों के व्यंजक विविध शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं जो समान वर्ण वाले हैं। व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें एक शब्द कहकर उनसे संकेतित अर्थों को उस एक शब्द के विविध अर्थ मान लिए गए हैं।

यहाँ गो पद के इन अर्थों के विषय में विचार अप्रासंगिक न होगा।

पृथिवीवाचक गो शब्द

गो शब्द का प्रयोग बताता है कि मूलतः इसका रूढ़ अर्थ “पशु विशेष” हो गया है। तत्समान होने से ही वह पृथिवी का वाचक है। यही कारण है कि पृथ्वी को गो माना गया है और इसी रूप में परवर्ती साहित्य में उसे ग्रहण किया गया है।¹⁹ पौराणिक शैली में कहा गया है कि पृथिवी ने गो रूप धारण कर लिया।²⁰ यास्क ने भी गो को पृथिवी का नाम मानते हुए व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ सुभाये हैं— “यद् दूरं गता भवति, यच्च अस्यां भूतानि गच्छन्ति।²¹ यास्क ने निर्वचन करते समय ब्राह्मण ग्रन्थों से मुख्य रूप से सहायता ली है, जिनमें स्पष्टतया गो व उसके पर्यायवाची शब्दों को पृथिवी अर्थ में भी प्रयुक्त माना गया है।²² इनका आधार वैदिक संहिताएँ मानी जा सकती हैं। उन संहिताओं²³ और विशेषतया ऋग्वेद में²⁴ स्पष्ट ही गो शब्द पृथिवी अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद और परवर्ती साहित्य²⁵ में गो शब्द पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

17 नि. 2।2।1

18 वही 2।2।1-5

19 इरिए पृ० 225 तथा Vedic Reader p. 39

20 भाषु० 10।1।18, 4।17।3; रघु० 2।3, 21 नि 2।2।1

22 गोर्वे सारंपराज्ञी [इयं (पृथिवी) वै सारंपराज्ञीयं हि सप्ततो राज्ञी]
कौ. ब्रा 27।4; अदितिर्हि गोः (इयं वै पृथिवी अदितिः। शब्रा० 1।1।4।5,
2।2।1।19), शब्रा० 2।3।4।34, इयं वा धेनुः, शब्रा० 12।9।2।11,
वाग्वै धेनुः (वागिति पृथिवी-जै० उ० ब्रा० 4।22।11, ऐ० ब्रा० 5।33)
गोब्रा पू० 2।11, तामब्रा० 18।9.21 आदि।

यवेवा 13।43 (दयानन्द भाष्य), अथर्ववेद 8।10।22।21 इरिए में
पृ० 225 पर उद्धृत

24 यथा ऋ० 5।43।14

25 द्रष्टव्य पूर्व टिप्पणी संख्या 20 तथा प्रथम अनुच्छेद

पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द तथा गो

यास्क ने पृथिवी के गो समवेत 21 नाम गिनाये हैं। वे नाम हैं—गो, रमा, उमा, क्षमा, क्षा, क्षमा, क्षोणिः, क्षितिः, अवनिः, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, अदितिः, इला, निऋतिः, भूः, भूमिः, पूषा, गातु, गोत्राः।²⁶

ऋग्वेद में रमः शब्द 5 बार दिवः के साथ²⁷ प्रयुक्त हुआ है और सर्वत्र पृथिवी अर्थ का वाचक है। छावापृथिवी की तरह ये दोनों शब्द भी साथ-साथ प्रयुक्त हो कर आकाश और पृथिवी की ओर संकेत करते हैं, जिनके भीतर सारे पदार्थ आ जाते हैं और इस प्रकार वे समार के दो मूल भागों²⁸ के वाचक भी बन जाते हैं। 'रम' शब्द की व्युत्पत्ति पर्वती साहित्य में अज्ञात गत्यर्थक √ग्म् धातु से ज्ञात होती है, जिसके रमन्²⁹ रमन्त³⁰ आदि रूप ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं। धातुपाठ ने इसे √ग्म् के अन्तर्गत रखा है।

ऋग्वेद में छावापृथिवी संयुक्त देवता के रूप में प्रयुक्त हैं जिनसे आकाश, भूमि आदि के रूप निश्चित रूप से भिन्न हैं।³¹ उनके संयुक्त रूप से भिन्न पृथिवी की सूचना उमा³² या उमः³³ शब्दों द्वारा मिलती है। इनकी व्युत्पत्ति √जम् (जम् रूप ऋ० 7।21।6, 60 में प्रयुक्त) धातु से ज्ञात होती है। निघण्टु में गतिकर्मा धातुओं में जमति उल्लिखित है।³⁴ 'उमा' इस धातु से भी निष्पन्न माना जा सकता है जिसमें से 'ज' के 'अ' का लोप हो गया है। देवराज ने 'उमा' व 'उमः' को √जनु-अदने, √जनी-प्रादुर्भावे तथा √प्रञ्जु-व्यक्तिभक्षणकान्तिगतिषु से भी व्युत्पन्न किया है।

क्षमा, क्षा, क्षमा, क्षोणिः और क्षिति की व्युत्पत्ति √क्षि (रहना, निवास करना, गति करना) धातु से ज्ञात होती है। देवराज ने √क्षि-क्षये, √क्षि-हिंसायाम्, √क्षि-क्षये, क्षमुष्-सहने और √क्षमायि-विधूने धातुओं का भी निर्देश किया है। 'क्षम' शब्द "दिवः" के साथ केवल एक बार³⁵ प्रयुक्त हुआ है और छावापृथिवी के जोड़े का वाचक है, परन्तु "क्षमा" का तृतीया विभक्ति में 'क्षमया' रूप सर्वत्र अकेली पृथिवी के लिए हो व्यवहृत हुआ है।³⁶ क्षोणिः शब्द³⁷ छावापृथिवी के संयुक्त रूप का हो वाचक है यथा—

समृ त्ये महतीरयः सक्षोणी समु सूर्यम्।³⁷

26 निघ 1।1

27 ऋ० 1।25।20, 37।6, 5।38।3 10।22।6, 49।2

28 वैद०-पृ० 79 (यहां ये ब्रह्माण्ड के दो भाग-ब्रह्म के दो रूप कहे गये हैं।)

29 ऋ० 1।65।1, 3।38।2, 54।14 प्रादि

30 ऋ० 1।122।11

31 वैद० पृ० 79

32 ऋ० 6 52।15, 7।39।3

33 ऋ० 1।157।1, 4।50।1, 8।118, 10।89।1, 11

34 निघ 2।14 35 ऋ० 1।100।15

36 ऋ० 1।55।6, 5।84।3, 7।46 3, 10।61।7, 89।3

37 ऋ० 8।7।22 (राममोविन्द त्रिवेदी व सायण ने 'क्षोणी' शब्द का अर्थ छावापृथिवी किया है।) अन्यत्र ऋ० 8।52।10

एक वचन में “क्षोणी” शब्द केवल पृथिवी का वाचक है। यथा—

इन्द्रं क्षोणीरवर्द्धयन् ।³⁸

में क्षोणी का अर्थ केवल पृथिवी है। ‘क्षाः’³⁹ और ‘क्षमा’⁴⁰ भी केवल पृथिवी के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। “क्षिति” शब्द केवल पृथिवी के लिए⁴¹ या उसके एक अंश (वेदी) के लिए⁴² व्यवहृत हुआ है। इन शब्दों द्वारा पृथिवी के “स्थूल रूप” का उल्लेख उसके सूक्ष्म रूप का भी निर्देश करता है। यथा—

क्षमेदमन्यद्दिव्यन्यदस्य समीं पृच्यते समनेव केतु ।⁴³

यहां पर पृथिवी और द्युलोक में संपृक्त इन्द्र की सामर्थ्य (सायण-सेना) का उल्लेख है। अन्यत्र पृथिवी को इन्द्र की सामर्थ्य वद्धित करने वाली कहा गया है।⁴⁴

“अवनि” शब्द की व्युत्पत्ति आगततः गति, रक्षण आदि अर्थों में प्रचलित अव घातु से है। इन्द्र को धन का रक्षक कह कर इस शब्द का रक्षक अर्थ में ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। यथा—

यो रायोऽवनिर्महान्तुषारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत⁴⁵ ।

लुप्तोपमाकी योजना द्वारा यह ‘अवनि’ रक्षा करने वाली पृथिवी का भी वाचक बन जाता है। एक मन्त्र—

त्वं महीमवनि विश्वधेनां अरमयः 46

के ‘विश्वधेनां अवनिम्’ शब्दों से ‘अभीष्ट फलों से आप्यायित करके रक्षण करने वाली’ अर्थ की प्रतीति होती है।

उर्वी शब्द का अर्थ “विस्तृत” है। विस्तार के कारण ही कदाचित् पृथिवी को उर्वी नाम दिया गया हो। सामान्यतया यह शब्द विस्तारवाचक विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा—

उर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु ।⁴⁷

परन्तु कहीं यह पृथिवी के स्थूल रूप को भी छोटित करता है।⁴⁸ एक मंत्र में उर्वी शब्द द्वावापृथिवी के संयुक्त रूप का वाचक है। यथा—

38 ऋ० 8।13।17 अन्यत्र 8।3।10

39 ऋ० 1।133।6, 4।17।1, 22।4, 10।2।6 आदि ।

40 ऋ० 1।103।1, 5।52।3, 8।20।26 आदि ।

41 ऋ० 1।65।3 (स्कन्दस्वामी भाष्य व सायण भाष्य), 3।13।4

42 अग्ने सचन्त क्षितिषु ध्रुवासु-ऋ० 1।73।4 (स्कन्दस्वामी भाष्य)

43 ऋ० 1।103।1 44 ऋ० 8।13।17

45 ऋ० 1।4।10 तुलनीय 8।32।13 अन्यत्र ऋ० 1।18।13 में अश्विनों के रथ को भी रक्षण सामर्थ्य से संयुक्त करके ‘अवनि’ शब्द द्वारा पृथ्वी के समान बतलाया गया है ।

46 ऋ० 4।19।6

47 ऋ० 1।24।9 अन्यत्र 1।18।5, 7 व 6।47।20 में भी यह अर्थ उर्वी शब्द का किया गया है ।

48 ऋ० 1।189।2

परि द्यावापृथिवी जभ्र । उर्वी नास्य ते महिमानं परिष्टे ।⁴⁹

षडूर्वी (द्यावा पृथिवी, दिन-रात, नल-श्रीषधि-सायण) शब्द द्वारा द्युलोक व पृथिवी के 3-3 रूपों⁵⁰ की ओर संकेत किया गया ज्ञात होता है ।

पृथिवी शब्द का प्रयोग बहुधा द्यावापृथिवी के रूप में संयुक्त देवता को चोत्तित करने के लिए हुआ है,⁵¹ परन्तु कहीं कहीं पृथ्वी⁵² और पृथिवी⁵³ शब्द स्वतन्त्र रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं । इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति विस्तार अर्थ में √ प्रथ् धातु से हुई है । पृथिवी के अथिष्ठातृ-देवता अग्नि है ।⁵⁴ गो को भी आग्नेयी कहा गया है ।⁵⁵ अतः पृथिवी और गो शब्द में अभिन्नता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ।

मही शब्द का प्रयोग सामान्यतया महती⁵⁶ के अर्थ में और विशेषतया त्रिदेवियों में भारती के लिए हुआ है ।⁵⁷ यह शब्द संयुक्त देवता द्यावापृथिवी को भी संकेतित करता है । यथा—

इमे चित्तव मन्यवे वेपेते मियसा मही ।⁵⁸

कुछ स्थानों पर यह पृथिवी का विशेषण भी है ।⁵⁹ मही के मातृत्व का उल्लेख भी मिलता है । यथा—

सिषक्नु माता मही रसा नः—⁶⁰

ऋग्वेद में पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त “रिपः” के प्रिय पद का उल्लेख मिलता है । मातृरूपा पृथिवी (रिपः) के उपस्थ में शिशु-अग्नि के द्वारा क्रीड़ा किए जाने की बात कही गई है ।⁶²

49 ऋ० 1।6।18 अन्यत्र 1।185।6

50 ,, 7।87।5

51 ,, 1।35।9, 52।14, 2।1।15 आदि ।

52 ऋ० 1।65।3, 1।189।2, 4।4।1, 6।12।5, 7।38।5 आदि ।

53 ऋ० 1।22।13, 37।8, 39।6, 52।11, 3।6।3 आदि ।

54 नि 7।4।1

55 आग्नेयी वै गोः—शत्रा 7।5।2।19 (यजुर्वेद में पशु गो का उल्लेख नहीं है, अतडुह् को यजु० 24।8 में आग्नावैष्णव माना प्रतीत होता है । 24।13 में अतिच्छन्दस् के लिए घेनुओं के आलम्बन का उल्लेख है ।)

56 यथा ऋ० 1।22।13, 102।7, 117।20 आदि ।

57 ऋ० 1।13।9, 142।9 आदि

58 ऋ० 1।80।11 (स्कन्दस्वामी भाष्य द्रष्टव्य) अन्यत्र 3।38।3, 55।20 आदि ।

59 ऋ० 1।13।11, 1।164।33

60 ऋ० 5।41।15, अन्यत्र 5।47।1

61 पाति प्रियं रिपो अग्रं पदं वे — ऋ० 3।5।5

62 ऋ० 9।79।3

अदिति वसुओं की पुत्री, रुद्रों की माता और आदित्यों की स्वसृस्वरूपा गो है।⁶³ इसे आदित्यों की माता भी कहा गया है।⁶⁴ अदिति का अपनी सन्तान आदित्यों के साथ नित्य आवाहन यह व्यक्त करता है कि मातृत्व इसके चरित्र का अनिवार्य और विशिष्ट गुण है।⁶⁵ इसके असंमित दान का भी उल्लेख मिलता है।⁶⁶ एक मंत्र में उसे आकाश, वायु, माता, पिता, पुत्र आदि से अभिन्न बतलाते हुए सार्वभौमिक प्रकृति बताया गया है।⁶⁷

इला त्रिदेवियों में से एक है। हवि की प्रकृति के कारण इला को धृत-हस्ता⁶⁸ व धृतपदी⁶⁹ कहा गया है। मातृत्व का सम्बन्ध इससे भी जोड़ा गया है।⁷⁰ इला के पद का ऋग्वेद में बहुधा उल्लेख है।⁷¹ इसे यूथ की माता भी कहा गया है।⁷²

निर्ऋति शब्द पृथिवी अर्थ में √रम् धातु से निष्पन्न है⁷³ अथवा 'नि' पूर्वक √ ऋ गती धातु से भी निष्पन्न हो सकता है।⁷⁴ ऋग्वेद में तीन निर्ऋतियों का उल्लेख भी मिलता है—

तिस्रो देष्टाय निर्ऋतीरुपासते।⁷⁵

भू और भूमि शब्द अस्तित्वबोधक √भू धातु से व्युत्पन्न हैं और ऋग्वेद में पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं।⁷⁶ पृथिवी का स्थूल रूप सब की प्रतिष्ठा और सब का आधार है।

पूषा का सम्बन्ध पोषण से है। पृथिवी सबका पोषण करती है, अतः वह पूषा कही गई है।⁷⁷ पूषा छुस्थानीय देवता भी है। पशु-रक्षण से इसका भी सम्बन्ध है। पूषा को देवताओं में शूद्र माना गया है; पृथिवी को उससे सम्बन्धित। अतः पूषा देवता के समान पोषक होने से पृथिवी को भी पूषा कहा गया प्रतीत होता है।

63 ऋ० 8।10।1।15

64 ऋ० 8।25।3, 10।36।3, 10।72।8 आदि (वरुण, मित्रादि को आदित्य कहा गया है।)

65 वेदेशा पृ० 3।15 द्रष्टव्य।

66 ऋ० 1।185।3, वेदेशा पृ० 137 भी द्रष्टव्य।

67 ऋ० 1।89।10

68 ऋ० 7।16।8

69 ऋ० 10।70।8

70 ऋ० 3।27।9, 10

71 ऋ० 1।31।11, 40।4, 3।1।23 आदि।

72 ऋ० 7।41।19

73 नि० 2।2।3

74 ऋ० 1।119।7 (मंत्र में निर्ऋतं पद का अर्थ स्कन्दस्वामी ने—निष्चयेन गतं प्राप्तम् किया है।)

75 ऋ० 10।114।2 (सायण के अनुसार त्रिलोक के देवता अग्नि, वायु, सूर्य 3 निर्ऋतियां हैं।)

76 ऋ० 1।87।3, 6।15।14, 7।19।10, 10।53।3

77 श्रुता 14।4।2।25

देवराज ने 'गातुः' को √गाङ् गती, √गाङ्-स्तुती और √गै-शब्दे से व्युत्पन्न किया है। डा० सुधीरकुमार गुप्त ने दिखाया है कि मूलतः गति और शब्द एक हैं।⁷⁸ पृथिवी अपनी पश्चि में सूर्यमण्डल के चारों ओर घूमती है। यह शब्दवती भी है, परन्तु गति के सामने इसका शब्द गौण है। अतः सम्भवतः गति अर्थ की प्रधानता के कारण ही पृथिवी को 'गातुः' नाम मिला होगा।

'गोत्राः' शब्द 'गो' एवं 'त्रा' पदों से बना है अतः इसका गति व रक्षण दोनों से सम्बन्ध ज्ञात होता है। इसमें प्राणी गति भी करते हैं और सुरक्षा भी पाते हैं।

पृथिवी वाचक उपर्युक्त शब्दों के विवेचन से ज्ञात हुआ कि गति, प्रतिष्ठा, रक्षण, पोषण और मातृत्व पृथिवी की सामान्य विशेषताएँ हैं। इन कार्यों में 'द्यौः' का भी सहयोग रहता है (यथा-अवकाशप्रदान)। अतः द्यावापृथिवी का संयुक्त रूप सामने आया, जो सृष्टि के मूलतत्त्वों की ओर संकेत करता है। पृथिवीवाचक सभी शब्द कभी संयुक्त देवता को चोितित करते हैं और कभी केवल पृथिवी को ही। इसलिए द्यावा और पृथिवी को दो मधुदोहकों के रूप में उल्लिखित किया गया है।⁷⁹

पृथिवी को गो से अभिन्न कहने का कारण इन दोनों में गति, रक्षण, पोषण प्रतिष्ठा और मातृत्व आदि धर्मों की समानता होना जान पड़ता है।

आदित्य और गो

यास्क ने गो के पृश्नि व गो नामों को नभम् (द्युलोक) के छह पर्यायवाची शब्दों में गिनाया है।⁸⁰ ऋग्वेद में स्वर्जित् एवं 'गोजित्' विशेषण इन्द्र के लिए एक साथ प्रयुक्त हुए हैं।⁸¹ 'स्वः' और 'गो' पर्यायवाची हैं, यहाँ दोनों शब्दों का साथ-साथ प्रयोग इंगित करता है कि ऋषि को यहाँ इनके पृथक् पृथक् भाव अभिप्रेत हैं।

पृश्नि का आदित्य अर्थ में प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है जहाँ उसके पिता, माता, दीप्तिमान् शरीर, त्रिशद्वाम आदि का उल्लेख भी है।⁸² यास्क ने इसे वरुण द्युलोक से व्याप्त करने वाला, रसों का स्पृष्टा तथा ज्योति से संस्पृष्ट आदित्य व विविध ज्योतियों से तथा पुण्यवान् लोगों से संस्पृष्ट द्युलोक मग्ना है।⁸³

द्यु या आदित्य वाची गो शब्द की निरुक्ति यास्क ने पृथिवीवाची गो से भिन्न प्रकार से दी है--

(अ) गौ-आदित्यो भवति । गमयति रसान् । गच्छति अन्तरिक्षे,

(आ) अथ 'द्यौः' यत् पृथिव्या अधि दूरं गता भवति । यच्च अस्यां ज्योतीषि गच्छन्ति ।⁸⁴

78 ऋग्वेद के ऋषि, उनका सन्देश और दर्शन, सन्दर्भ 2

79 ऋ. 6।70।1-6

80 निघ. 1।4

81 ऋ. 2।21।1

82 ऋ. 10।189।1-3

83 'पृश्निः' आदित्यो भवति । प्राश्नुते एनं वरुणः इति नैरुक्ताः । संस्पृष्टा रसान् । संस्पृष्टा भासं ज्योतिषाम् । संस्पृष्टो भाषा इति वा । अथ द्यौः संस्पृष्टा ज्योतिषिः पुण्यकृद्भिश्च । नि 2।4।2

84 नि 2।4।2

गो की प्रथमोक्त निरुक्ति और यहां दी हुई निरुक्ति में गति भाव तो समान है । केवल गति का रूप बदल गया है—उसका विशेषीकरण हो गया है । इससे ऊपर कही बात स्पष्ट हो जाती है कि विविध अर्थों में प्रयुक्त गो शब्द एक नहीं हैं । समान वर्ण के होने के कारण ही सर्वत्र एक शब्द ज्ञात होता है । यहाँ पृथिवीवाची और आदित्यवाची गो शब्द पृथक् पृथक् हैं और वे गति के भिन्न भिन्न रूपों को ध्वनित करते हैं ।

यास्क के अनुसार स्वः, विष्टप् और नभ में भी गत्यर्थक √कृ या √ईर, √विश् और √नी धातुओं का प्रयोग हुआ है ।⁸⁵ निम्नलिखित ऋग्वेद के मंत्रों से इन निरुक्तियों का समर्थन होता है ।

उद् वन्दनमैरयत् स्वर्हो ।⁸⁶

इस मंत्र में गतिकर्मा √ ईर धातु का प्रयोग सप्रयोजन हुआ है—वन्दन ने सुन्दर गति सम्पन्न (स्वः) को देखने या पाने के लिए ऊपर की ओर गति की ।

परिणः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम् ।⁸⁷

इस मंत्र में 'सरा' (√सर गतिकर्मा धातु से) और रसा (√रस् शब्द धातु से) का विष्टप् के साथ प्रयोग हुआ है और विष्टप् के 'गति को अपने में समाविष्ट करने वाला' अर्थ की व्यंजना देता है । इसी तरह

नभो न रूपं जरिमा मिनाति ।⁸⁸

इस मंत्र में 'मिनाति' पद गतिकर्मा मिनाति⁸⁹ और वधकर्मा मिनाति⁹⁰ का श्लिष्ट रूप ज्ञात होता है । ऐसा मान लेने पर जैसे प्रकाश के नेता आदित्य में अन्धकार को नष्ट करने वाली गति विद्यमान है वैसे बुढ़ापे में रूप को नष्ट करने की सामर्थ्य है । ऐसा अर्थ हो जाता है ।

गो शब्द का आदित्य अर्थ में प्रयोग ऋग्वेद में उसके पृश्नि नाम के साथ भी हुआ है ।⁹¹

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गति-भाव के कारण ही पृश्नि, स्वः विष्टपादि शब्दों की गो का पर्याय-वाची माना गया है ।

रश्मि के पर्यायवाची शब्द और गो

आदित्य के साथ आदित्य-रश्मियाँ भी गीएँ कही गई हैं ।⁹² रश्मि नामों में पठित 'सप्त ऋषयः' से गीओं की अभिन्नता दो तरह से स्थापित होती है । प्रथमतः

85 द्रष्टव्य निरुक्ति—स्वः—सुरअणः, सुईरणः, विष्टप्—आविष्टो रसान्, आविष्टो भासा वा तथा नभ—नेता भासाम् । नि 2।4।2

86 ऋ 1।112।5

87 ऋ० 9।41।6

88 ,, 1।71।10

89 निघ 2।14

90 निघ 2।19

91 ऋ० 10।189।1 अन्यत्र ऋ० 6।56।3 आदि स्थलों पर भी गो सूर्यवाचक है ।

92 निघ० 1।5

‘ऋषि’ शब्द भी गत्यर्थक √ ऋ धातु से निष्पन्न है तथा द्वितीयतः ऋषियों को ‘सप्त’ संख्या के साथ गो के (आगे वर्णित) सप्त व त्रि-सप्त पदों का सम्बन्ध ज्ञात होता है।

ऋग्वेद में रश्मि अर्थ में गो का प्रयोग प्रचुर रूप में देखा जाता है। विष्णु के परमपद में निवास करने वाली बहुत से सींगों वाली गौएँ रश्मियाँ हैं।⁹³ ‘गौओं में गमन करते हुए सूर्य’ का वर्णन⁹⁴ गौओं को रश्मि अर्थ में प्रस्तुत करता है। त्रिधातुः गौएँ भी रश्मियाँ ही ज्ञात होती हैं⁹⁵ क्योंकि पूर्व मंत्र (5।47।3) से सूर्य का वर्णन चालू हुआ है। ये त्रिधातु गौएँ इसी सूर्य को धारण करती हैं। राम गोविन्द त्रिवेदी के अनुवाद में ये त्रिधातु गौएँ शीत, द्राघ्य और वर्षा के भेद से त्रिविध रश्मियाँ हैं। दीप्त रश्मियों (गौओं) द्वारा अग्नि जगत् को प्रकाशित करते हैं।⁹⁶

रश्मिनामों में ‘उत्ताः’ भी प्रयुक्त हुआ है। उत्ता गो का नाम भी है। उत्ता या उत्तिया शब्द √ सृ-गती या √ लृ-गती धातु से निष्पन्न हुए जात होने हैं। गति का विशिष्ट रूप यहाँ भी उल्लेखनीय है।

अहः स्वविविदुः केतुमुत्ताः।⁹⁷

इस मंत्रांश में उत्ता शब्द रश्मि के अर्थ में प्रयुक्त है। मंत्रांश का अर्थ है--‘दिन, आदित्य और किरणों ने प्रकाश रूप प्रज्ञान को प्राप्त किया’। यहाँ √ विद् धातु का ‘उत्ताः’ के साथ प्रयोग विशिष्ट गतिभाव का व्यञ्जक है।

रश्मि शब्द का सम्बन्ध यास्क ने यमन⁹⁸ (नियन्त्रित करना) से जोड़ा है।

यत्र मन्थां विवठनने रश्मीन्यमितवा इव।⁹⁹

इम मंत्रार्ध में ‘यमितवै’ (नियन्तुम्) पद द्वारा रश्मि के ‘यमन’ भाव की सूचना मिलती है जो गति का ही विशिष्ट रूप है।

‘वनम्’ शब्द √ वन्-शब्दे धातु से निष्पन्न है। शब्द और गति के एकीभाव का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ‘सुपर्णाः’ शब्द सु पूर्वक √ पन् धातु से निष्पन्न¹⁰⁰ है।

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदयामिस्त्वरन्ति।¹⁰¹

इस मंत्रार्ध में ‘सुपर्णाः’ शब्द रश्मिवाचक है। ‘सुपर्णाः’ कर्ता के नाय प्रयुक्त √ स्वर क्रिया का प्रयोग इन शब्द का सम्बन्ध गति से जोड़ता है।

93 ऋ० 1।154।6 [सायण व मैकडोनल, यास्क ने भी रश्मि अर्थ किया है।]

94 युवा कविर्दीक्षयत् गोषु गच्छत्—ऋग्वेद 5।45।9

95 ऋ० 5।47।4

96 शुचिरङ्क्ते शुचिभिर्गोभिरग्निः। ऋ० 5।1।1

97 ऋ० 1।71।2 [अर्थ प्राप्ति के लिए स्कन्दस्वामी-भाष्य द्रष्टव्य, सायण ने भी रश्मि अर्थ किया है।]

98 नि० 2।5।1

99 ऋ० 1।28।4

100 नि० 3।2।6

101 ऋ० 1।164।21

रश्मि के पर्यायवाची 'साध्याः' और 'वसवः' का सम्बन्ध भी उनके साधन भाव और व्यापन (यद् विवसते सर्वम्)¹⁰² भाव से गति से स्थापित हो जाता है। गो के रश्मिरूप होने से उसका सम्बन्ध प्रकाश से भी जुड़ जाता है।

अतः रश्मि के पर्याय गो के पर्याय बन जाते हैं और उन में गति अर्थ प्रधान है। स्तोतृनामों में गो शब्द

स्तोतृवाची 13 शब्दों में 'गौः' को भी समाविष्ट किया गया है।¹⁰³ स्तोतृवाची अधिकतर शब्द अर्चतिकर्मा विविध धातुओं से व्युत्पन्न हैं। यथा—

रेभः—√रेभ् से—[निघण्टु में यह धातु अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ मानी गई है; परन्तु धातु पाठ में √ रेभृ-शब्दे पड़ी गई है।]

जरिता—√ जर् (जरते) अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ से।

नावः और नवः—नद् √(नवति) अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ से।

छन्दः—√छन्द या √छदि (दोनों अर्चतिकर्मा)¹⁰⁴ से।

कृपण्युः—√कृप् अथवा नाम धातु √कृपाय् (अर्चतिकर्मा)¹⁰⁴ से।

रुदः—√रु-शब्दे अथवा √रु--अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ से।

स्तुप्—स्तोभति अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ से।

सूरिः—स्वर् √ अर्चतिकर्मा¹⁰⁴ या √स्वर् गतिकर्मा¹⁰⁵ से।

स्तामुः—√स्तोति-अर्चतिकर्मा से व्युत्पन्न।

स्तोतृवाची 'गौः' शब्द भी √गा (अर्चतिकर्मा-गायति) से व्युत्पन्न ज्ञात होता है। आधुनिक विद्वानों ने भी गो से गाने का सम्बन्ध खोजा है।¹⁰⁶ उपर्युक्त सभी शब्दों का सम्बन्ध गो से गायन भाव द्वारा ही स्थापित हुआ प्रतीत होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गायन भी गति विशेष ही का नाम है।

'कारुः' और 'कीरिः' शब्द √कृ धातु से व्युत्पन्न हैं। अतः चेष्टा रूप गतिभाव के द्योतक हैं।

ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग स्तुति अर्थ में देखने को मिलता है। यथा—

त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सदनं गोभिरद्भिः।¹⁰⁷

इस मंत्र में सोमरसलक्षण जलो व स्तुतियों द्वारा हूयमान अग्नि के उत्कृष्ट-दीप्तिगुक्तरूप से यज्ञगृह में व्याप्त होने का उल्लेख है। गो का अर्थ यहां स्तुति है। गो का स्तुति अर्थ में प्रयोग ग्रन्थत्र भी मिलता है।¹⁰⁸ हो सकता है स्तोता का कर्म होने के कारण भी स्तुति को गो कहा गया हो।

वाक् के नामों में गो शब्द

निघण्टु में वाक् के 57 नामों में गो को गिनाया ही गया है साथ ही गो अर्थवाची घेनु, अदिति, मही, गौरी, इळा आदि नामों का उल्लेख भी किया गया

102 नि० 12।4।7

103 निघ० 3।16

104 निघ० 3।14

105 निघ० 2।14

106 इरिए पृ० 225

107 ऋ 1।95।8 (स्कन्दस्वामी भाष्य)

108 ऋ 9।71।7; 10।31।4; 10।62।21 आदि।

है।¹⁰⁹ डॉ० फतहसिंह ने वाक् को, निष्क्रिय ब्रह्म का सक्रिय रूप मान कर, उसका गति से सम्बन्ध माना है और वाक् और गो के माध्य का यही कारण स्वीकार किया है।¹¹⁰ वाक् और गो अभिन्न हैं इसी कारण गो को वाक् के नामों में उल्लिखित किया गया है। निघण्टु के उपजीव्य ब्राह्मण ग्रन्थों में वाक् और गो की अभिन्नता बहुधा प्रदर्शित की गई है।¹¹¹ माध्यमिका वाक् सरस्वती को भी गो कहा गया है।¹¹² विद्वानों की मान्यता है कि वाक् को मूलतः दिव्यस्वरूपा और पवित्र माना गया है इस बात ने गो की पवित्रता व पूजनीयता में भी विश्वासवृद्धि की।¹¹³

वाक् के नाम स्वरः, शब्दः, स्वनः आदि हैं। इनका सम्बन्ध गति से है। डॉ० सुधीरकुमार गुप्त के अनुसार जब कोई गति होती है—चाहे चेतन पदार्थ में हो चाहे अचेतन में, तब उससे शब्द उत्पन्न होता है। यह शब्द अनेक बार तुरन्त सुनाई दे जाता है, अनेक बार ध्यान देने से और अनेक बार सूक्ष्म यन्त्रों की सहायता से। इसी प्रकार जब सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने संसार की सर्जक शक्तियों को व्यक्त किया और गति उत्पन्न हुई तब शब्द भी उत्पन्न हुआ। इसी कारण भारतीय वाङ्मय में 'स्वरः' को वाक् का पर्याय और स्वरति को गतिकर्मा और अर्चतिकर्मा माना गया है। यह गति और तज्जन्य शब्द एक दूसरे से भिन्न नहीं है।¹¹⁴ शब्दः, स्वनः, श्लोक, घोषः, वाणी, वाराः, वाणीची आदि वाक् नामों को इसी रूप में गति से सम्बद्ध मानना चाहिए। गान्धर्वी (गां धारयतीति गतिधारिका वाक्) नाम भी ऐसा ही है।

वागर्थवाची अनेक शब्द गत्यर्थक क्रियाओं से व्युत्पन्न हैं यथा—

धमनिः—√धम (गतिकर्मा)¹¹⁵ धातु से,

मायुः—मिनाति (गतिकर्मा) से,

सुपर्णा—पतति या पश्यति (दोनों गतिकर्मा) से,

कशा—कसति (गतिकर्मा) ने

पवि—√पवते (गतिकर्मा) से, अथवा वाक् के अनुसार वि + √पूज् से,

सरः तथा सरस्वती—√सृ—गतिकर्मा से,

नोः—नवते (गतिकर्मा) से (√नोति अर्चतिकर्मा से भी व्युत्पत्ति संभव)

गाथा—गाति (गतिकर्मा) से

मेना—मानयन्ति एनाः 116

गनाः—गच्छन्ति एनाः 116—√गम्—गती से

109 नि—1111

110 Vedic Etymology में गो शब्द द्रष्टव्य (मं० 265)

111 वाग्वं धेनुः—शब्दा 14।8।9।1; नामन्ना 18।9।21; गोन्ना पू० 2।21

112 सरस्वती हि गो—शब्दा 14।2।1।7 (यजु० 38।2 में प्रयुक्त सरस्वती पद का अर्थ)

113 इरिए—पृ० 225

114 वेला—भाग 2—पृ० 51 टिप्पणी (iv)

115 गतिकर्मा धातुएँ निघण्टु 2।14 में पठित।

116 नि 3।4।4

गण—अगन् या अजगन् (दोनों गतिकर्मा से अथवा Vगण से

घारा—धावति—(गतिकर्मा) से,

वल्गु—Vवल्ग-गती से

गत्ता—Vगर्द-शब्दे से तथा

घेनु—Vघंट—(घयति¹¹⁷) पाने या Vघेपृ-गती से व्युत्पन्न हैं

वाक् शब्द स्वयं Vक्व गतिकर्मा घातु से वर्णविपर्यय होकर व्युत्पन्न हुआ है।¹¹⁷ वाक् नामों में परिगणित 'गो.' गतिकर्मा Vगा अथवा अर्चतिकर्मा Vगा या Vगै से व्युत्पन्न माना जा सकता है। ऊपर गो और गान में सम्बन्ध खोजने के आधुनिक विद्वानों के प्रयत्न का उल्लेख किया गया है उसके विषय में उनकी मान्यता है कि गो और वाक् में अभिन्नता का कारण कदाचित् भाव-साम्य उतना नहीं है जितना गो और गा (गाना) अथवा गोः (वाणी) में ध्वनि साम्य¹¹⁸; परन्तु ऐसा मानना सम्भव नहीं जान पड़ता, क्योंकि ऋग्वेद में वाक् सर्वत्रष्टा शक्ति के रूप में वर्णित की गई है। सर्जन एक मात्र गति ही है जो विविध रूपों में सृष्टि में प्रादुर्भूत होती है। वागाम्भृणी सूक्त¹¹⁹ में इस तथ्य का प्रतिपादन बहुत स्पष्ट किया गया है। वहाँ तो 'अहम्' भी गति का वाचक है।¹²⁰ डॉ० सुधीरकुमार गुप्त के अनुसार वाक् गतिशील है। उसी की शक्ति से रुद्र नामक गरमी, शब्द और प्राण आदि सर्जक शक्तियाँ, वसुसंज्ञक आच्छादक पृथिवी, अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र तथा आदित्य नामक ग्रहण करने की शक्तियाँ वर्ष के बारह महीने, प्रजा, पशु आदि गति करते हैं।¹²¹

अतः गतिकर्मा Vगा और अर्चतिकर्मा Vगा में ध्वनिसाम्य होने पर भी गो (पशु) और गौ (वाक्) में अभिन्नता का कारण मात्र ध्वनिसाम्य ही नहीं है, वरन् विशेष प्रकार का गतिभाव ही है।

डॉ० फतहसिंह के अनुसार वाक् का, जो विश्व की माता है, गो नाम स्वाभाविक इस कारण है क्योंकि गो और माता दोनों पोषण प्रदान करती हैं।¹²²

वागर्थवाची कुछ पद अर्चतिकर्मा घातुओं से व्युत्पन्न हैं। यथा—मन्द्रा और मन्द्रजनी, मन्द्रयते नामघातु से, अनुष्टुप् स्तौति से, मही महयते से, नालीः नदति से, गोः गृणाति से तथा ऋक् अर्चति से। ये सब पद गति के विशेष रूप को ही प्रकट करते हैं। भारती (Vभृ घातु से व्युत्पन्न) पद वाक् की पोषिका रूप गति को और 'अक्षरम्' पद (Vक्षर-संचलने से) प्रतिष्ठा रूप गति को व्यंजित करते हैं। वाक् का काकुद् नाम तालु से, वर्णोच्चारण करने के कारण और जिह्वा नाम अन्न

117 ऋ 8।94।1 में प्रयुक्त।

117अ यास्क ने V वच से वाक् की—व्युत्पत्ति मानी है—निरुक्त 2।7।1

118 इरिए-पृ. 225

119 ऋ 10।125

120 'अतति व्याप्नोतीत्यहमात्मा हिरण्यगर्भः'—डॉ० सुधीरकुमार गुप्त द्वारा—वेला में पृ० 50 टिप्पणी (ii) में उद्धृत देवपण्डित का मत।

121 वेला भाग 2, भूमिका पृ. 9

122 Vedic Etymology—गो (सं० 265; शब्द द्रष्टव्य।

की आत्मा को आहुति देने वाली 123 जिह्वा में वर्णोच्चारण करने के कारण प्रयुक्त हुआ है। होत्रा और स्वाहा नाम भी आहुति और उक्ति भाव से सम्बद्ध हैं। ये सभी पद गतिभाव के विशेष रूप हैं।

अतः गतिभाव के के कारण गो और वाक् अभिन्न हैं।

ऋग्वेद में वाक् को गो कहा गया है। यथा—

ऊर्जं बुहाना धेनुर्वागस्तानुप सुष्ठुतैतु ॥124

तथा—

वचोविदं वाचमुदीरयन्ति विश्वाभिर्ध्वंस्तिष्ठमानान्।

देवीं देवेभ्यः पययुषी गामा मावृक्त मर्त्यो वज्रचेनाः ॥125

इन मन्त्रों में धेनु व गो ने वाक् की अभिन्नता प्रकट होती है।

पशु गो और उसके पर्यायवाची शब्द

ऊपर कहा जा चुका है कि गो ने पशुविशेष की जाति का बोध होता है। यास्क ने गत्यर्थक पूर्वोक्त (Vगन् और Vगाङ्) धातुओं से व्युत्पन्न गो शब्द को पशुविशेष का द्योतक भी माना है क्योंकि वह (गोपशु) भी गति करता है और उसके प्रति मनुष्य दुग्धादि के लिए गति करने हैं। 126 सारा सार गतियुक्त है 127 अतः गो शब्द विविध प्रकार के गतिभाव का शब्द ही प्रतीक मात्र है और जैसा कि आगे विवेचन किया जायगा गो पशु गतिभाव का मूर्त प्रतीक है। ऋग्वेद में पशु रूप में गो का उल्लेख मिलता है और उसके साथ गतिभाव भी जुड़ा हुआ है यथा—
यन्नियानं त्वयनं संजानं यत् परायणम्।

आवर्तनं निवर्तनं गो गोपा अपि त द्वे ॥128

इस मंत्र में Vया, Vइ, Vजा, Vदृनु पादि गत्यर्थक धातुओं द्वारा गतिभाव की ओर संकेत करते हुए गोपा (इन्द्र) से गोओं के आगमन आदि के लिए प्रार्थना की गई है। तथा—

यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदग्रेरं चित्कृणुथा मुञ्जतीकम् ॥129

इस मंत्रार्थ में गो पशु की पोषण सामर्थ्यरूप गति को व्यक्त किया गया है।

गो की पोषण शक्ति को ही व्यक्त करने वाला उसका पर्यायवाची शब्द धेनु है क्योंकि गो मनुष्यों को दूध मिलाती है (अग्रते—पाने) तथा उससे वृत्त करती (धिनोतेर्वा से) 130 अतः वह धेनु है। —

तद्वद धेनुं सर्वदेवान् ॥13

इस मंत्रांश में धेनु शब्द पशुवाचक है। धेनु को ऋग्वेद के समान दुग्ध प्रदान करने वाली कहा गया है।

123 नि 5।4।8 (जिह्वा जोहवा)

125 „ 8।101।16

127 प० सातवलेकार— गौको-प्रथम खण्ड—पृ. 29

128 ऋ० 10।19।4

130 11।4।8

124 ऋ. 8।100।11

126 नि 2।2।1

129 ऋ० 6।28।6

131 ऋ० 1।20।3

ता तू ते सत्या तुविनृम्ण विश्वा प्र धेनवः सिस्रते वृष्ण उधन ।¹³²

इस मंत्रार्ध में इन्द्र के भय से ऊघप्रदेश में धेनुओं द्वारा क्षीर-रक्षण का उल्लेख हुआ है। इसी तरह एक मन्त्र में विश्वधायस् धेनु का नाम आया है जिसको भूमि का उपमान बनाया गया है क्योंकि दोनों को माता मान कर प्राणी उनसे लाभ उठाते हैं--

क्षामा ये विश्वधायसोऽश्नन् धेनुं मातरम् ।¹³³

गो माता द्वारा दूध पिलाने का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है यथा--

गोधयति मरुतां श्रवस्युमता मघोनाम् ।¹³⁴

गो को माता मान कर उससे दुग्धादि खाद्य पदार्थ प्राप्त कर लेने का ऊपर उल्लेख हुआ है। दूध को पक्व पदार्थ माना गया है, अतः उसके अपरिपक्व अंश मांसादि¹³⁴ का भक्षण निषिद्ध माना गया और गो को अघ्न्या कह कर उसकी हिंसा का निषेध कर दिया गया। अघ्न्या रूप में गो न केवल अहिंसनीय ही है वरन् वह पापों का विनाश भी करती है।¹³⁵

प्रद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ।¹³⁶

इस मंत्रार्ध में गो का अघ्न्या नाम प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में यह नाम बहुधा प्रयुक्त हुआ है।

दुग्ध-प्रसवित्री-गो के उल्हा व उल्लिया (Vस्त्रु-गतौ घातु से अथवा Vवस् घातु से निष्पन्न) भी पर्यायवाची शब्द हैं।¹³⁷ ऋग्वेद में इन पदों का प्रयोग गो के अर्थ में भी हुआ है। यथा--

उल्हा कर्तन भेषजम् ।¹³⁷

इस मंत्रांश में उल्हा का अर्थ गो है। 'इसमें गौओं को औषधि रूप में पाने की कामना व्यक्त हुई है।

रजद्रह्णानि दददुस्त्रियाणां प्रति गाव उपसं वावशन्त ।¹³⁸

इस मंत्रार्ध में उषा द्वारा अन्धकार के दूर करने व गौओं को प्रकाश प्रदान करने का, जिसके लिए गौएँ उषा की कामना करती हैं, उल्लेख है।

गो का एक पर्यायवाची नाम अही है। यह पद अ पूर्वक हन् Vघातु से व्युत्पन्न है और इस प्रकार गो की अवध्यता की ओर संकेत करता है। 'अही' पद

132 ऋ० 4।22।6

133 ,, 10।176।1

134 ,, 8।94।1

134अ ,, 1।62।9; 6।17।6; 72।4 आदि में दुग्ध को परिपक्व व गो शरीर को अपरिपक्व कहा गया है। ऋ. 10।87।7 में सायण ने ग्राम का अर्थ मास किया है। जिसके भक्षण का निषेध किया गया है--देखो अनु० 3

135 अघ्न्या अहन्तव्या भवति। अघघ्नी इति वा ।-यास्क-नि 1।14।9

136 निघ० 2।11

137 ऋ० 10।175।2

138 ऋ० 7.75।7

मेघवाची 'अहि' पद से इतना मिलता जुलता है कि भाष्यकारों ने कही इस पद के प्रयोग की ओर अपने भाष्यों में संकेत नहीं किया। फिर भी 'अहिगोपा' 139 को, जिसे सायणादि ने 'मेघद्वारा रक्षित जल' अर्थ में प्रयुक्त माना है, 'गोरक्षक-जल' अर्थ में प्रयुक्त माना जा सकता है और इस प्रकार जल की प्राणी-धान्य-सामर्थ्य में विशेष व्यापकता दृष्टिगोचर होती है।

गो का मही नाम उसकी महत्ता, तेजस्विता (महः-प्रकाश का स्त्री लिंग) और पूजनीयता (अर्चतिकर्मा महयति मे व्युत्पन्न) का व्यंजक है। ऋग्वेद में यह नाम गो अर्थ में प्रयुक्त मिलता है यथा—

एतानि धीरा निग्या चित्रेत पृश्निर्यदूधो मही जभार । 140

इस मंत्र में पृश्नि वर्ण की पूजनीय गो (मही) का उल्लेख है।

गो का एक पर्यायवाची शब्द अदिति भी है। अदोना होने से 141 अथवा अखंडनीया होने से 142 गो का अदिति नाम है। अपनी देवमातृत्व, देवत्वसृत्व, देव पुत्रीत्व आदि सम्पूर्ण विभूतियों से सम्बन्ध अदिति को ऋग्वेद में गो कहा गया है और उसकी हिंसा का निषेध करके उसके अखंडनीय भाव को व्यंजित किया गया है । 143

गो का एक और पर्यायवाची 'इळा' है। इळा शब्द को यास्क ने 'Vईड स्तुती अथवा Vइन्धी-दीप्ती, धातुओं से व्युत्पन्न माना है । 144 इळा शब्द Vईड-स्तुती या Vईर (गती बम्बने वा) धातुओं से व्युत्पन्न है। दोनों ही धातुएं गति-भाव को व्यक्त करती हैं। यह भी गान्यता है कि भूतान्न का साधारण पारमेष्ठ्य इट् रूप अन्न है। इट् की व्युत्पत्ति V इट्-गती धातु से मानी जा सकती है। इट् रूप अन्न का आधार होने से ही गो को इड़ा या इळा कहा जाता है । 145 पृथ्वी को भी इसी कारण इळा कहा जाता है जो त्रिदेवियों में पार्थिव वाक् का प्रतिनिधित्व करती है। ऋग्वेद में इळा को यूप की माता (यास्क सर्वम्य माता) कहा गया है और उसका सम्बन्ध अन्न की पुष्टि से जोड़ा गया है । 146 एक मंत्र में सोम को गोओं को लाने वाला (आनेता इळानान्) 147 कहा गया है।

गो का एक नाम जगती है। इसे गतिकर्मा Vगम् से व्युत्पन्न माना जा सकता है। जगती एक छन्द का नाम भी है जिसके 'विश्वेदेवाः' देवता हैं । 148 डॉ० सुधीर कुमार गुप्त ने कतिपय पशुओं का छन्दों से सम्बन्ध उल्लिखित करते हुए छन्दों के

139 ऋ० 1132।11

140 ऋ० 7 56 4

141 नि० 4।4।1

142 गोको० भूमिका (प्र. खं.) पृ. 12

143 ऋ० 8।10।1।5

144 नि 8।2।4

145 अन्नं वै गोः-शत्रा 4।3।4।25 तथा इडा हि गोः-शत्रा 2।3।4।34 के आधार पर प० मोतीलाल शर्मा का मत-संस्कृति और सम्यता-पृ. 589

146 ऋ० 5।4।1।19

147 ऋ० 9।108।13

148 ऋ० 10।130।5

नामों को सार्थक माना है।¹⁴⁹ डॉ० फतहसिंह के अनुसार छन्द वाक् विराज् का नाम है; जिससे सारा विश्व विकसित होता है।¹⁵⁰ अतः जगती नाम स्थूल रूप से गो पशु और सूक्ष्म रूप से वाक् को संकेतित करता जान पड़ता है।

जगृभधुरनपिद्धमासु रश्चित्रासु जगतीष्वन्तः।¹⁵¹

ऋग्वेद के उपर्युक्त मंत्रांश में जगती गोअर्थवाचक है। मंत्र इन्द्र और सोम के द्वारा गौओं में शुक्लवर्ण दुग्ध धारण कराने का उल्लेख है। एक अन्य मंत्र में प्रशिव-नीकुमारों को गौओं में गर्भ की रक्षा करने वाले कहा गया है--

युवं हि गर्भं जगतीषु धृत्य;।¹⁵²

गो के नौ नामों में से एक शक्वरी भी है। यह पद Vशक्-मर्षणे अथवा Vशक्लृ-शक्ती घातु से व्युत्पन्न माना जा सकता है। कोश ग्रन्थों में 'शक्वरः' पद का वैल अर्थ उल्लिखित है।¹⁵² शक्वर का ही स्त्रीलिंग शक्वरी है। ऋग्वेद में केवल दो बार शक्वरी पद प्रयुक्त हुआ है और विशेष ऋचाओं का वाचक है। एक मन्त्र के अनुसार वसिष्ठों ने शक्वरियों (ऋचाओं-सायण) में श्रेष्ठ शब्द द्वारा इन्द्र का बल प्राप्त किया।¹⁵⁵ दूसरे मंत्र में कहा गया है कि उद्गाता शक्वरी ऋचाओं (गायत्री छंद-रामगोविन्द त्रिवेदी) द्वारा सामगान करता है।¹⁵⁶ इन उल्लेखों से पता चलता है कि शक्वरी पद भी जगती की तरह छन्द (ऋचा) व पशु में सम्बन्ध स्थापित करने वाला है। प्रथम मंत्र से गौओं में इन्द्र का बल होना व्यंजित होता है। पुराणों में वसिष्ठ की गो नन्दिनी की सामर्थ्य का उल्लेख मिलता है। दूसरे मंत्र से गौओं के लिए साम-गान किए जाने का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी देशों में संगीत द्वारा गौओं की दुग्ध-वृद्धि के सम्बन्ध में परीक्षण किए गए हैं। साम-गान द्वारा गौओं के प्रति आदरभाव व्यक्त करने के साथ-साथ गौओं को सन्तुष्ट करके अधिक दुग्ध प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया हो, ऐसा संभव हो सकता है।

अमरकोश में माहेयी, सौरभेयी, माता, शृंगिणी, अर्जुनी, रोहिणी आदि गो के नाम मिलते हैं।¹⁵⁷ जिनका प्रयोग परवर्ती साहित्य में हुआ है। इनमें माहेयी पद मही से अपत्य अर्थ में ढक् तद्धित जुड़ने से बना है। सौरभेयी इसी तरह सुरभि से बना है। गो का माता नाम उसके मातृत्व भाव का द्योतक है। शेष तीन नाम वर्ण व अवयव-विशेष से समवेतता के सूचक हैं।

गो का लुप्त-तद्धित प्रयोग

ऋग्वेद में तद्धित-प्रत्यय लुप्त हो जाने पर भी सम्पूर्णतावाचक पद उस

149 डॉ० सुधीर कुमार गुप्त—'छंदों के ज्ञान से वेदार्थ का ज्ञान'-वेदवाणी वर्ष 8 अंक 12 वर्ष में 2012

150 वेद० पृ० 182.

151 ऋ० 6।73।4

152 " 1।157।5

153 निघ० 1।12

154 V. S. Apte : Sanskrit English Dictionary P. 544.

155 ऋ० 7।33।4:

156 " 10।71।11

157 अमरकोश-द्वितीय काण्ड 9।67-68

अर्थ को संकेतित करता है। यथा गो का ताद्धित रूप गव्य होता है; परन्तु ऋग्वेद में गो शब्द ही गव्य से संकेतित दुग्धादि का भाव व्यक्त कर देता है। यास्क ने वैदिक शैली की इस विशेषता का उल्लेख करते हुए गो शब्द के दुग्ध, चर्म, श्लेष्मा, ज्या आदि अर्थों को स्वीकार किया है¹⁵⁸। सायणादि भाष्यकारों ने भी यास्क की स्थापना का अनुमोदन किया है। उसके अनुसार—

‘गोभिः श्रीणीत मत्सरम्’¹⁵⁹

‘यद् गोभिर्वासियिष्यते’¹⁶⁰,

‘सम्मिश्रलो ग्रुषोभव सूपस्थाभिर्न धेनुभिः’¹⁶¹

आदि मंत्रों में गो व धेनु का अर्थ गोविकार अर्थात्-दुग्ध है। इसी तरह वृक्ष-वृक्षे नियता मीमयद् गोस्ततो वयः प्रपतान् पुरुषादः¹⁶²

में वृक्ष की लकड़ी से बने धनुष पर चढ़ी हुई ‘ज्या’ गो है।

‘अशुं दुहन्तो अघ्यासते गवि’¹⁶³

में गो चर्मवाचक है तथा

‘गोभिः सन्नद्धा प्रसूता अग्नि’¹⁶⁴

मंत्र में गो पद ताँत का वाचक है।

अन्तरिक्ष और गो

ऐतरेय ब्राह्मण में अन्तरिक्ष को गौ कहा गया है।¹⁶⁵ ऋग्वेद के एक मंत्र से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है।¹⁶⁶ यास्क ने अन्तरिक्ष नामों में गो को नहीं गिना है; परन्तु याज्ञिक-परम्परा में त्रिकद्रुकदिन ज्योति, गो और वायु में अन्तरिक्ष का नाम गौ है।¹⁶⁷ गो शब्द अपने गति भाव के कारण अन्तरिक्ष में गति करने वाले सभी पदार्थों का वाचक है। रश्मियाँ अन्तरिक्ष में ही गतिमान् रहती हैं अतः उन्हें गो कहा गया है। मेघों की ध्वनि वाक् रूप होने से गो है। अन्तरिक्ष में मेघों में जल भी रहते व गति करते हैं। अतः ऋग्वेद में अन्तरिक्षीय जलों को गो कहा गया है।¹⁶⁸ अथर्ववेद व यजुर्वेद में भी आपः को गो से अभिन्न माना गया है।¹⁶⁹ विद्युत् का गो से सम्बन्ध भी एक मन्त्र में ध्वनित होता है।¹⁷⁰ विद्युत् को इन्द्र के वज्र के रूप में विद्वानों ने स्वीकार किया

158 ति० 2।2।1 159 9।46।4 (सा० भा०)

160 ऋ० 9।2।4; 9 66।13 (सा० भा०)

161 „ 9।61।21 (सा० भा०)

162 „ 10।27।22 „ „

163 „ 10।94।9 „ „

164 „ 6।75।11 „ „

165 अन्तरिक्षं गौः; ऐत्रा० 18।1; 4।15 तुलनीय तांमत्रा० 4।1।7

166 ऋ० 1।89।10 (इस मंत्र में अदिति को अन्तरिक्ष भी कहा गया है।)

167 ऐत्रा० 18।1 168 ऋग्वेद

169 अथर्ववेद 7।83।2 यवेवा० 20।18

170 ऋ० 1।164।29

है। 171 वज्र को गो भी कहा गया है। 172 अतः गो, वज्र और विद्युत का ऐक्य स्वीकार किया जा सकता है।

संख्यावाची गो शब्द

ताण्ड्यमहाब्राह्मण में महापद्म संख्या भी गो पद से जानी जाती है। 173 ऐसा ज्ञात होता है कि गति की विविधता के कारण ही गो को महापद्म संख्या का वाचक बना लिया गया है। इससे उपलक्षण से विश्व की समस्त क्रियाओं को व्यंजित किया गया ज्ञात होता है।

भारोपीय भाषाओं में गौ शब्द

भारोपीय भाषाओं में गो शब्द किंचित् ध्वनि-परिवर्तन के साथ सर्वत्र प्रचलित है। धेनु आदि अन्य गोअर्थवाची शब्द अन्य भाषाओं में नहीं मिलते। गति का भाव प्रत्यक्षतः ध्वनित करने वाला गो शब्द ही अन्य भाषाओं में प्रचलित हुआ। आंग्ल भाषा में तो गतिभाव को व्यक्त करने वाली 'गो' 'Go' क्रिया और सम्भवतः गतिदाता के अर्थ में गोद (God--वैदिक गोदा) शब्द भी प्रचारित हुए। 173अ अन्य भारोपीय भाषाओं में गो शब्द के रूप इस प्रकार है--

भाषा	रूप
संस्कृत	गो, गौः
प्राचीन इंग्लिश	कू (Cu)
अर्वाचीन इंग्लिश	काउ (Cow)
प्राचीन जर्मन	कुओ या कुओ (Chno)
अर्वाचीन जर्मन	कुह (Kuh)
प्राचीन सेक्सन	को (Co)
डच	कोए (Koe)
स्वीडिश	को (Ko)
डैनिश	को (Koc)
ट्यूटानिक	कोज (Kou z या Koz)
लैटिन	बोस (Bos)
जर्मन	बौम, बोफ (bous, bof या bo) 174
अवेस्तन	गेउत् या गोस्
गायिक	गावि

उपर्युक्त नामों में अधिकतर 'ग' ध्वनि के 'क' में बदलने से बने ज्ञात होते हैं। गेउत् गावि आदि में केवल स्वर परिवर्तन मात्र हुआ है। बौस गौ (ग + औ)

171 वैदिक माण्डूकी-हिन्दी अनुवाद—चौखम्बा-पृ० 124

172 किरात 8। पर मल्लिनाथी टीका—गोपति-गौर्वज्र तत्सक्तिन्द्रः।

173 तांमत्रा० 17।14।1

173अ बाइबिल में भी सृष्टि का आरम्भ शब्द रूप गति से माना गया है। जिसका प्रवर्तक गौड है। कुवान में भी ऐसी ही मान्यता है।

की आदि ध्वनि ग के लुप्त होने से बना ज्ञात होता है। 'ग' ध्वनि का 'क' में परिवर्तन भारत में भी देखा जाता है। दक्षिण भारतीय भाषा तमिल में कुन शब्द गो चराने वाले अथवा राजा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सम्भव है दक्षिण भारत के व्यापारी सुदूर अतीत में परिवर्तित ध्वनि के साथ गो शब्द को योरोप में ले गये हों। विविध भाषाओं के उपर्युक्त शब्द गो शब्द के ही रूप ज्ञात होते हैं और इसीलिए सबका गतिभाव से सम्बन्ध है।

ऋग्वेद में प्रयुक्त गो से बने हुए शब्द

भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों का मूल गो मानना सर्वथा संगत है क्योंकि गो से बने हुए सर्वाधिक शब्द भारतीय साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ऋग्वेद में भी प्रचुर रूप में व्यवहृत हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द निम्नलिखित हैं —

(1) गो अग्राः¹⁷⁵ — गावो अग्रं वर्तते यासां सा ।

सांयण — गजिबमुदक वा ग्र्ये पुरतो यासाम् ।

पशु अग्राणि, पशुप्रमुखानि ।

(2) गो-अजन — गायें हाँकने का डण्डा ।¹⁷⁶

(3) गो-अर्णत्¹⁷⁷ — गायों की समृद्धि से पूर्ण

(4) गोऋजोक¹⁷⁸ — गोदुग्ध से बना हुआ । गो मिश्रित स्तोम ।

(5) गोघ्न¹⁷⁹ — गोघातक (शस्त्र-हन्-वधकर्मा धातु से निष्पन्न) अथवा गो प्रेरक-(हन् गतौ धातु से व्युत्पन्न)

(6) गोजाः¹⁸⁰ — गो, भूमि या किरण से उत्पन्न ।

(7) गोदः¹⁸¹ — गो देने वाला (इन्द्र) ।

(8) गोदत्र¹⁸² — गोदाता को बचाने वाला ।

(9) गव्यूतिः¹⁸³ — गोचर भूमि, चरागाह आदि ।

(10) गवेषण (गो + एषण)¹⁸⁴ — गोघ्रों की खोज या गो प्राप्ति की इच्छा ।

(11) गविष्टि (गो + इष्टि)¹⁸⁵ — गो प्राप्ति की इच्छा, तदर्थ किया गया युद्ध ।

(12) गोष्ठः (गो + स्थः)¹⁸⁶ — गोघ्रों के रहने का स्थान ।

(13) गो मातृ¹⁸⁷ — गोघ्रों की माता मानने वाले ।

(14) गोविद्¹⁸⁸ गोविन्दुः¹⁸⁹ — गोघ्रों को प्राप्त करने वाला या ढूँढने वाला ।

(15) गोदुह¹⁹⁰ — गोघ्रों का दोहन करने वाला-वाली ।

175 ऋ० 1।90।5; 1।169।8

176 ऋ० 7।33।6

177 „ 1।112।18; 2।34।12, 10।38।2; 10।76।3

178 „ 3।58।4; 6।23।7; 7।21।1

179 „ 1।114।10

180 ऋ० 4।40।5

181 „ 3।30।21

182 ऋ० 8।21।16

183 „ 1।25।15

184 „ 1।132।3

185 „ 1।36।8

186 „ 1।19।14

187 „ 1।85।3

188 „ 1।82।4

189 „ 9।96।19

190 „ 1।4।1

- (16) गोत्र¹⁹¹—गायों का रक्षण करने वाला, गायों का निवास ।
 (17) गोपरीणस्¹⁹²—गोओं अथवा गोदुग्ध से पूर्ण ।
 (18) गोपाः¹⁹³, गोपति¹⁹⁴—गोओं का पालक, रक्षक ।
 (19) गोषाः¹⁹⁵—गोप्रदाता ।
 (20) गोजित्¹⁹⁶—गोएँ जीतनेवाला ।

ऋग्वेद में गो से बनी हुई धातु

ऋग्वेद में गो पद से बनी हुई √गोपाय् नाम धातु प्रयुक्त हुई है जिससे गोपाः सुगोपा, सुगोपातम आदि आदि संज्ञाएँ बनी हैं । इस धातु से प्रकट है कि गो के साथ रक्षण भाव भी संयुक्त था ।

गो से बने हुए व्यक्तिवाचक नाम माने जाने वाले पद

गो से गोतम (प्रभूत गो सम्पन्न); गोपवन, गोबूक्ति, गोशर्य, पृश्निगु, अग्निगु, श्रुष्टिगु, पुष्टिगु, नवगवः, दशगवः, अतिथिगव, गविष्ठिर आदि नाम बने हैं जिन्हें सायणादि भाष्यकार व आधुनिक विद्वान् व्यक्तियों के नाम मानते हैं; परन्तु डॉ० सुधीर-कुमार गुप्त ने इनमें से ऋषिनामों को मंत्रों के अर्थों के परिचायक, गुणवाचक, यौगिक पद माना है ।¹⁹⁷ नवगवः तथा दशगवः को भाष्यकारों ने भी साधारण संज्ञापद माना है ।¹⁹⁸ 'अतिथिगव' शब्द भी अतिथि-सेवी अर्थ का वाचक¹⁹⁹ सामान्य विशेषण है ।

यजुर्वेद में प्रयुक्त गो के विशेषण व तदर्थवाची शब्द

यजुर्वेद में रेवती²⁰⁰, चित्, मना, धी, दक्षिणा, क्षत्रिया, यज्ञिया²⁰¹, वस्वी, अदिति; आदित्या, रुद्रा, चन्द्रा²⁰² आदि गो के विशेषण तथा इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योता, अदिति, सरस्वती, मही और विश्रुति अघ्न्या के नाम²⁰³

191 ऋ० 8।50।10

192 " 8।45।24

193 " 10।61।10

194 " 1।101।4

195 " 9।2।10

196 " 9।51।1

197 ऋग्वेद के ऋषि उनका सन्देश और दर्शन ।

198 ऋ० 1।62।4 पर स्कन्द स्वामी का भाष्य द्रष्टव्य, दयानन्द भाष्य भी द्रष्टव्य

199 ऋ० 1।53।10 पर स्कन्द स्वामी का भाष्य तथा ऋग्वेदिक अर्थ—पं० राहुल सांकृत्यायन-पृ० 104

200 यवेवा 3।21

201 वही 4।19

202 वही 4।21

203 " 8।43

प्रयुक्त हुए हैं। गो को विश्वायु, विश्वकर्मा और विश्वघायस्²⁰⁴ तथा कामदुघा²⁰⁵ भी कहा गया है।

अथर्ववेद में गोअर्थवाची शब्द

गो के अथर्ववेद में पृश्नि²⁰⁶, विराज्²⁰⁷, वशा²⁰⁸, शतौदना²⁰⁹, घर्मदुघा²¹⁰, विश्वरूपा²¹¹, ब्रह्ममयी²¹² आदि नाम प्रयुक्त हैं। ये गो के विशेष गति भाव के द्योतक हैं। इनके विषय में आगे विचार होगा।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद में गो गतिभाव का द्योतक पद है और गो व गोअर्थवाची शब्द विशेष गतिभाव के व्यंजक हैं।

204 यवेवा 1।4

205 " 12।72

206 अवे 7।104।1

207 अवे 8।9।10

208 " 10।10, 12।4

209 " 10।9

210 " 4।22।4

211 " 4।34।8; 9।7।25

212 अथर्ववेद 5।18; 19।12।5

तृतीय अनुच्छेद : ऋग्वेद में गो : पशु रूप में

आर्य जाति में सदा गो की प्रतिष्ठा और पूजा होती आई है।¹ पर्वती साहित्य में गो को घृतक्षीरप्रदा,² लोकों की माता,³ समस्त भूतों की प्रतिष्ठा,⁴ विश्वमूर्ति,⁵ परमपवित्र,⁶ पूजनीया,⁷ स्वर्ग की सोपान⁸ सब भूतों पर अनुकम्पा करने वाली,⁹ विश्वरूपा,¹⁰ यज्ञ का भरण करने वाली,¹¹ मनुष्यों की वंधु,¹² सर्व-देवमयी,¹³ लोकाधिवासिनी,¹⁴ दिव्य तेजस्वरूपा,¹⁵ मंगलायतन,¹⁶ यज्ञस्वरूपा,¹⁷ अन्नस्वरूपा,¹⁸ और सुरभिपुत्री¹⁹ कहा गया है। गो की इस महत्ता का प्रतिपादन ऋग्वेद में भी हुआ है।

गोधन का उल्लेख

भारतीय साहित्य में वेद से लेकर भ्राज तक गो को एक महान् धन माना जाता रहा है।²⁰ ऋग्वेद में गोधन का बहुधा उल्लेख 'गवां रायः',²¹ गव्या राधांसि,²² गव्यं राधः,²³ गोमत् वसुः,²⁴ 'गव्या मघानि',²⁵ उत्त्रियं वसु,²⁶ सुगव्यं रघिम्²⁷

1 वैसा—पृ० 356

2 मभा अनु. पर्व 80।1

3 'लोकानां मातरश्चैव गावः', मभा अनु० प० 125।62

4 मभा अनु० पर्व 78।5, अणु० 292।15

5 मपु 277।12

6 मभा-अनु० पर्व 78।7, अणु 292।18

7 पपु-सृष्टिखंड 50।131

8 वही 292।18

9 वही 50।132

10 मभा-अनु० पर्व 81।32

11 मभा-शान्ति पर्व 263।38

12 पपु-50।155 (सृष्टिखंड)

13 पपु-50।132

14 मपु 277।13

15 मभा-अनु० पर्व 81।17

16 मभा-अनु० पर्व 69।8

17 मभा-अनु० पर्व 83।17

18 यद्विकिचान्नं गोरेव तत्-शत्रा 2।2।13

19 अदितिर्देवमाता च सुरभी च गवां प्रसूः-देभापु 9।1।124 तथा 'बभूवकामघेनूनां सहसा लक्ष कोटयः।

यावन्तस्तत्र गोपाश्च सुरम्या लोमकूपतः॥ देभापु-9 49।11

20 कैलाश चन्द्र दिद्यालंकार-'वेदों में गो महत्व' शीर्षक निबन्ध कल्याण (गोरखपुर) वर्ष 25 सं० 11 पृ० 1422

21 ऋ 1।33।1

22 ,, 6।44।12, 5।79।17

23 ,, 7।92।3, 5।52।17

24 ,, 7।94 9

25 ,, 7।67।9

26 ,, 8।4।16

27 ,, 1।162।22

गोमत् राघः,²⁸ गोमन्तं रयिम्²⁹ गोमत् मघम्,³⁰ गोमन्तं वाजम्,³¹ गोमत् व्यन्तः³², गोमत् द्रविणम्^{32अ}, उल्लियाणां निधि,³³ गोमत् रत्नम्³⁴, गोमयं वसु,³⁵ गोमत् श्रवः³⁶ आदि शब्दों द्वारा हुआ है। गायों से धन की वृद्धि होती है।³⁷ गोधन के कारण अश्विन् देवों को 'गोमघा' (गोमघौ) कहा गया है।³⁸ सौ गायों से युक्त धन (शतग्विन् रयिम्) का भी उल्लेख मिलता है।³⁹ गो को भगवती (ऐश्वर्यवती) कहा गया है और उसकी प्राप्ति द्वारा भगवाद् (ऐश्वर्यवाद्) बनने के लिए प्रार्थना की गई।⁴⁰ इसके अतिरिक्त जिस धन में गायें प्रधान हों उसे अत्यन्त कमनीय माना गया है।⁴¹

अथर्ववेद में शाला का एक विशेषण पयस्वती व घृतवती के साथ गोमती भी प्रयुक्त हुआ है।⁴² इससे प्रकट है कि गोधन से ही शाला की समृद्धि मानी गई है। यही नहीं गो को सम्पत्तियों का घर भी कहा गया है।⁴³ इसलिए इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि अपने स्तोता को सुखी बनाने के लिए कब गो रूप धन में रक्खेगा ?⁴⁴

गोमाता

महाभारत में गो को सब प्रकार के सुख देने वाली सब प्राणियों की माता कहा गया है —

मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वमुखप्रदाः । 45

28 ऋ० 5:57:7, 7:77:5

29 „ 5:4:11 8:5:10, 8:16:9 तृ. 10:38:2 30 ऋ. 1:1:13

31 „ 5:23 2, 7 8:1:6; 8 2 24, 8:25:20

32 „ 7:27:5 32अ ऋ० 10:36:13

33 „ 10 68:6 34 „ 7:75:8

35 ऋ० 10:62 2 36 „ 1:9:7

37 गोभिः रयि पप्रधत्-ऋ० 2:25:2 मंत्र पर 'गोज्ञान कोश'
प्राचीन खण्ड, प्रथम भाग पृ० 149 पर टिप्पणी द्रष्टव्य

38 ऋ० 7:71:1

39 „ 1:159:1, 4 49:4, 9:167:6

40 ऋ० 1:164:40, अवे (9:10:20) में यह मंत्र गोदेवत है। डा० वासु-
देवशरण अग्रवाल ने अघ्न्या (गो) को देवता माना है।

41 गोमग्नारातिम्-ऋ० 2:1:16 42 अवे 3:12:2

43 अवे 1:1:34-गो से दूध, दही, घृत आदि पदार्थ मिलते हैं। इनसे यज्ञ किया जाता है साथ ही इनका उपयोग करने से शरीर पुष्ट होता है व दीर्घायु प्राप्त होती है। यज्ञ से प्रजा का पोषण होता है। इसलिए इस मंत्र में गो को 'रयीणां सदनम्' कहा गया है क्योंकि सब प्रकार की सम्पत्ति गो के आश्रय में रहती है। भारत कृषिप्रधान देश है अतः गो के बछड़े भी समृद्धि के कारण हैं। गोबर व गोमूत्र उत्तम खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पृथ्वी तो धन का आगार है ही। अतः पृथ्वी को भी गो कहा जाता है।

44 ऋ० 8:13:22

45 मभा-अनु० पर्व 69:7

लोक में भी गो को माता के समान समादर प्राप्त है। पं० सातवलेकर ने तीन दिव्य माताओं मातृधाया (इला), मातृ संस्क्रुति (सरस्वती) तथा गोमाता या पृथ्वीमाता (मही-गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है) का उल्लेख किया है।⁴⁶ ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से गो के मातृत्व की कल्पना का आधार मिल जाता है। गो के मातृत्व का उद्घोष करने वाला सबसे प्रसिद्ध मंत्र आठवें मण्डल का है जिसमें गो की स्त्रियों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की भगिनी, धनृत्स्वरूपा और निष्पाव कह कर उसकी हिता का निषेध किया गया है।⁴⁷ समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली होने से गो की मरुतों के देवगण की माता घोषित किया गया है।⁴⁸ गो के वत्सतरी (वत्सतरः प्रत्या अस्ति इति)⁴⁹ व घेनु (घोणयित्री) नाम भी उसके मातृत्व उद्घोषक कहे जा सकते हैं। अथर्ववेद में उत्तम माता को गो के समान कहा गया है⁵⁰। जैसे मांसाहारी का मन मांस में, सुरासेवी का सुरा में, जुघ्राणी का जुघ्रा में, तथा समर्थ कामी पुरुष का मन स्त्री में निरत होता है इन सबसे अधिक गो का चित्त बछड़े में निरत होता है।⁵¹ और गो है मातृत्व का आदर्श।

गोहत्या का निषेध

डॉ० ए० ए० मैकडोमल ने लिखा है कि 'ऋषि लोग श्रोताओं पर गो को अघ्न्या (अवध्य) बता कर उसकी अहिंस्यता का भाव जमाते देखे जाते हैं। गो के लिए अघ्न्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 16 बार आता है। इसके पुल्लिङ्ग रूप अघ्न्य का केवल तीन बार प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में तो गो की एक पवित्र पशु के रूप में पूजा तक प्रचलित हो चुकी है। (अवे-12.4.15) शतपथ ब्राह्मण (3.1.12.21) ने यह कहा गया है कि मांसपक्षक व्यक्ति कुत्तात बनकर पृथ्वी पर फिर जन्म लेता है, ⁵² शतपथ ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि सामान्यतः वृषभ का मांस भी अघ्न्य है।⁵⁴

46 गोको—टि० भा०

47 ऋ० 8.101.15

मंत्र में प्रकृति रूप गो का रहस्यात्मक वर्णन है। यहाँ आपाततः पशु गो का मातृत्व नुत्पष्ट है।

48 मरुतों के लिये प्रयुक्त गोमातरः ऋ० 1.18.5.13 तथा पृथ्वीमातरः 1.12.3.10, 3.8.1.4, 8.5.1.2, 8.9.1.7, 5.15.7.2; 3.5.9.16, 8.1.7.3, 17, 9.3.4.15

49 य० 2.4.15, 9.14 तैत्ति०, मै सं० काठकसं, कठकपिण्डल सं० में अनेक स्थलों पर प्रयोग मिलता है।

50 तैत्तिर्य पृथं दिन्दस्व सा प्रमृधेनुका यव-अवे 3.12.3.14

51 अवे 6.17.0.1, मंत्र 2 व 3 भी द्रष्टव्य।

52 अवे 4.13.9 के मंत्र 2, 4, 6, 8 में पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः तथा दिशाओं की घेनु व क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य व चन्द्र की वत्स कहा गया है, इसी तरह अवे 8.1.10 में भी इन्द्र, यम, सोम, मनु वैश्वदेव, कुबेर, विद्य-ग्य राजक प्राप्ति विराज घेनु के वत्स कहे गये हैं।

53 वैदंग, डॉ० सूर्यकान्त, पृ० 312-313

54 घेन्दनदुह्योनांघनीयाद्-अनन्य ब्राह्मण 3.1.12.21

ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में गोहत्या का निषेध किया गया है—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागां अदिति वधिष्ट 1.55

गो का परिवार में क्या स्थान था ? इस बात का पता एक मन्त्र से चलता है जिसमें अपने पुत्र, पौत्रों के समान ही गो की भी रक्षा करने के लिए रुद्र से प्रार्थना की गई है ।⁵⁶

वैदिक कर्मकाण्ड के ग्रन्थ यजुर्वेद में भी कई स्थानों पर गो की हिंसा का निषेध किया गया है ।⁵⁷ इस प्रसंगों में गो का अदिति नाम प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद में अघ्न्या⁵⁸ (अहिंस्या) की तरह अदिति (दो अवखंडने धातु से-जिमका छेदन न किया जाय) शब्द का प्रयोग प्रचुर रूप में देखा जाता है । ये दोनों विशेषण गो की अवध्यता को सूचित करते हैं । महाभारत में गोवध को अघ्न्या शब्द से ही अवैदिक सिद्ध किया गया है—अघ्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति ।⁶⁰ यज्ञ का एक नाम अध्वर (द्विसाकर्म-रहित) है । अतः यज्ञ में गोवध नहीं होता था । ऋग्वेद में तो युद्ध काल में भी गायों की रक्षा का प्रबन्ध करने की बात कही गई है ।⁶¹

आजकल दीपावली के अवसर पर कृपकपत्तियाँ हँसिया को गो-पूजन के समय गो के खुरों से छुत्राती हैं । इस क्रिया के पीछे मनोगत भाव यह होता है कि शस्त्र गो को हानि न पहुँचायें । लोक प्रचलित इस पूजा का आधार भी ऋग्वेद में ढूँढा जा सकता है जहाँ तोखी धार वाले शस्त्रों से गायों को दूर रखने⁶² और इस

55 ऋ० 8।101।15

56 ऋ० 1।114।8

57 यवेवा 13।43, 13।49 आदि

58 ऋ० 7।84।4, 8।102।19, 7।68।9, 10।60।11, 8।75।8 आदि 16 बार स्त्रील्लिङ्ग में और 3 बार पुल्लिङ्ग में

59 ऋ० 8।101।15, 1।72।9 1।89।10, 6।50।1, 5।42।2 आदि (लगभग 80 बार प्रयुक्त । सर्वत्र गो के लिये तो प्रयुक्त नहीं है, परन्तु अखण्डनीय अर्थ सुरक्षित है ।) 60 मन्त्रा, शान्तिपर्व 262।47

61 ऋ० 1।33।5 ओंको द्वि० भा० में पृ० 108 पर उक्त मन्त्र का पं० सातबलेकर का अर्थ व टिप्पणी द्रष्टव्य ।

62 आरे ते गोघ्नमुत पुरुषघ्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु । ऋ० 1।114।10 मन्त्र में शस्त्रवाची शब्द न होने पर भी सायण ने मन्त्र का भाष्य करते समय 'गोहननसाधनमायुधम्' अर्थ किया है । यहाँ गोवध की बात पहिले व पुरुषवध की बात बाद में कही गई है इससे गोघात को पुरुष हत्या से भी अधिक जघन्य माना प्रतीत होता है । यदि सायण भाष्य को न मान कर 'गोघ्न' पद को 'सुम्न' का विशेषण मान लिया जाय तो अर्थ इस प्रकार होगा—'हे शत्रुनाशक (क्षयद्वीर) रुद्र ! गोघात व पुरुषघात से उत्पन्न सुख हमसे दूर ही-करो ।' अर्थात् यदि गोघात व पुरुषघात से सुख भी मिलता हो तो वह त्याज्य है । दोनों दृष्टिकोणों से गोवध जघन्य-कृत्य ही प्रमाणित होता है । अथर्ववेद (6।59।3) में भी रुद्र के शस्त्र (हेतिः) को दूर रखने की बात कही गई है तथा ऋ० 7।56।17 में मरुतों से शस्त्र को दूर रखने की प्रार्थना की गई है ।

प्रकार उनकी रक्षा करने का आदेश दिया गया है क्योंकि शस्त्र से गाय के घंघ कट सकते हैं।⁶³

गो को हानि पहुँचाने वाले शस्त्रों को दूर रखने की बात तो ऊपर कही गई, परन्तु एक मंत्र में इन्द्र के वज्र का विशेषण 'गव्युः' भी मिलता है।⁶⁴ इस विशेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि शस्त्र का उपयोग रखण मान कर यहाँ वज्र को 'गो' की सुरक्षा करने वाला कहा गया है।⁶⁵ इन्द्र का वज्र ही गोरक्षक नहीं है, वह स्वयं भी 'गव्युः'—गो की रक्षा करने वाला कहा गया है।⁶⁶ उपर्युक्त प्रसंगों के विषय में यह कहा जा सकता है कि खड्ग (रौद्र) स्वभाव वाले व्यक्ति के हाथमें शस्त्र गो आदि पशुओं के वध का कारण भी बन सकता है अतः वह दूर ही रहे, परन्तु इन्द्र जैसे विवेकशील वीर के हाथ में शस्त्र मनुष्यों की रक्षा की तरह उपयोगी पशुओं की रक्षा का साधन हो सकता है।

अतः स्पष्ट है कि गोवध ऋग्वेद की दृष्टि से निषिद्ध व अविहित कर्म है।

गोपालक को दण्ड

ऋग्वेद में गायों की हिंसा न करने वाले (हिंसा से रक्षा करने वाले) मरुतों के बल की प्रशंसीय कहा गया है।⁶⁷ साथ ही जो मरुतों के दूध को नष्ट करता है अर्थात् गोवध करता अथवा ऐसी चोट पहुँचाता है जिससे उसका दूध नष्ट हो जाय, वो उसके तिर काटने की व्यवस्था दी गई है।⁶⁸ गाय को यातना देने वाले को वर्ष भर तक गोदुग्ध न पीने देने व पीने का प्रयत्न करने पर दण्ड स्वरूप उसके मर्मस्थल को घेघने की बात भी कही गई है।⁶⁹

63 विष्वंशश्चकर्त गानिवासिः । ऋ० 10/79/6

64 सं ते वज्रो वर्ततानिन्द्र गव्युः । ऋ० 6 41/2

65 'गव्युः' शब्द का अर्थ साधारण ने 'शत्रुमन्त्रिणीर्णा ज्ञातमनः इच्छन्' किया है। ग्रिफ़िथ ने भी ऐसा ही भाव लिया है—लुट के माल को जीतने वाला। इस शब्द में प्रयुक्त 'यु' धातु का पारिणि ने 'मिध्रणे अमिध्रणे च' अर्थ में प्रयोग विहित माना है। परन्तु यास्क ने 'यु' धातु को अर्चतिकर्मा (निष्पण्डु 31/14) धातुओं में गिना है इस प्रकार 'गव्यु' का अर्थ 'गो अर्चितुम्' होता है। मिलन या इच्छा अर्थ में भी 'यु' से गोरक्षा ही ध्वनित होगी क्योंकि ऋग्वेद की ही उपर्युक्त वाक्य से शस्त्र का मिलन गोवध के लिए अभिप्रेत नहीं है पं० सावतलकर ने भी 'गव्यु' का अर्थ—A weapon that worships the cow या sacred to the cows किया है—गोको० भा० 1 पृ. 51 (दम्भा ने 'अपने शस्त्रास्त्र से पृथिवी-राज्य के इच्छुक प्रजा का पालन करे' लिख कर ऐसे अर्थ की ओर संकेत किया है।)

66 ऋ० 11/51/14

67 मारुते गोषु घन्त्या सर्वं प्रशंस-ऋ. 11/37/5

68 ऋ. 10/87/16

69 ऋ. 10/87/17 इस मंत्र में यातुघान शब्द (यातना देना) प्रयुक्त हुआ है। स्कन्द स्वामी ने यातुघान का अर्थ किया है—यातुः हिंसा। तस्यां हितव्याः स्थापयव्याः यातुघानाः (ऋ. 11/35/10 पर भाष्य)। यातना देना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इनलिने यातुघान का अर्थ प्राणिदों को पीड़ित करने वाले भूत, प्रेय, राजतादि किया जाता है (ग्रन्थर प्राप्ते की Sanskrit English Dictionary P. 457 पर यातु व यातुघान।)

यातना देकर दूध प्राप्त करने वाले तो वस्तुतः गाय के विष ही का पान करते हैं, ऐसे लोगों को अदिति (अखंडनीया गो) को प्रतिष्ठा के लिये हथियार से ठुकरा देने का विधान किया गया है।⁷⁰ अथर्ववेद में भी कहा गया है कि गो-हत्यारे को गोली मार दी जाय।⁷¹ यही नहीं गाय को लात मारना भी दण्डनीय कहा गया है।⁷² यजुर्वेद में भी गोघातक को मृत्युदण्ड देने की व्यवस्था है।⁷³

इसके विपरीत अरक्षित गायों को सुरक्षित करने वाले इन्द्र को ऋग्वेद में विवेकी कहा गया है⁷⁴ और गो के अंगों से यदि कोई यज्ञ करे तो उसे अथर्ववेद मूढ़ (मुग्धा देवाः) कहता है।⁷⁵ ज्ञानी ऐसा घोर कर्म नहीं करते।

ऐतिहासिक काल में गाय के विषय में वैदिक विचारधारा का आश्रय लेकर विष्णुगुप्त चाणक्य ने गो को मारने वाले, मरवाने वाले, चुराने वाले तथा चुरवाने वाले को प्राणदण्ड देने की व्यवस्था दी है।⁷⁶

अतः स्पष्ट है कि ऋग्वेद के अनुसार गोहत्या दण्डनीय अपराध है और ऐतिहासिक काल में भी भारत में यह मान्यता सर्वमान्य रही मालूम पड़ती है।

गो अभक्षणीया

जैसा कि ऊपर कहा गया है ऋग्वेद में गो को अवध्या (अध्या) कहा गया है; परन्तु स्पष्ट रूप से कहीं अभक्षणीया नहीं कहा गया है। अथर्ववेद में गो को अवध्य ही अभक्षणीया कहा गया है।⁷⁷ ऋग्वेद में उस पर मातृत्व का आरोप किया गया है। इसलिए उसके इस गुण से उसकी अभक्षणीयता ही ध्वनित होती है। एक मंत्र में गो के समान माता पृथिवी को भक्षण करने (√ अञ्-भोजने) का उल्लेख मिलता है।⁷⁸ जैसे पृथ्वी का भक्षण पृथ्वी पर उत्पन्न अन्न, फलादि खाने को कहा जा सकता है वैसे ही गो का भक्षण उससे प्राप्त दुग्ध, घृतादि खाने के रूप में होगा।

गो से प्राप्त अन्न

ऋग्वेद में गो से प्राप्त अन्नों का प्रभूत रूप से वर्णन मिलता है। गो प्रदत्त दूध आदि से युक्त अन्न को एक मंत्र में महा धन कहा गया है।⁷⁹ इन्द्र गो से प्राप्त

70 ऋ. 10 87।18

71 यदि नो गां हंसि यद्यश्चं यदि पूरुषम् ।

तं त्वा सीसेन विद्यमो यया नोऽपो अवीरहा ॥ अवे 1।16 4
इस मंत्र में गोघात को पुरुषों के वध के समान ही कहा गया है।

72 यः गां पदा स्फुरति—तस्य ते मूलं वृश्चामि—अवे. 13।1।56

73 यवेवा 30।18 (अन्तकाय गोघातम्)

74 ऋ. 3।57।1

75 अवे 7।5।5

76 कोटिल्य ऋ अर्थशास्त्र-प्रधिकरण 2, प्रकरण 45 अध्याय 29

77 गोः अनद्या—अवे 5।18।3 (प्रिक्षिप का अनुवाद)

78 अश्नधेनुं न मातरम्—ऋ. 10।176।1

79 महोरायः ऋ. 8 23।29 इस मंत्र में 'गोमतीरिपः' का तात्पर्य दुग्धघृतादि पदार्थों से है।

अन्न का रक्षक है ।⁸⁰ गौ दो प्रकार से अन्न प्रदान करती है—प्रथमतः दुग्धादि के रूप में और द्वितीयतः कृषिकर्म में सहायक बन कर । दोनों प्रकार से वह राष्ट्र का पोषण करती है ।⁸¹ दुग्धादि पदार्थ व कृषिजन्य धान्यों को ही कदाचित् क्रमशः वशान्न और उक्षान्न कहा गया है ।⁸² इन सब प्रकार के पदार्थों के भक्षक होने से अग्नि को विश्वाद कहा गया है ।⁸³

अन्न प्रदात्री होने से ही गो को अन्न कहा है ⁸⁴ तथा उसकी एक संज्ञा इल्ल भी है ।⁸⁵ इल्ला को भी अन्न कहा गया है ।⁸⁶ गो से प्राप्त होने वाले दुग्ध, दधि, घृतादि के ऋग्वेद में प्राप्य प्रसंगों को सविस्तर आगे उपस्थित किया जा रहा है ।

गोदुग्ध और उसका उपयोग

अथर्ववेद में गाय के दूध को देवताओं का भाग तथा जल, ओषधि और घृत का रस कहा गया है ।⁸⁷ यह सोम से मिल कर उसे दिव्य-अन्न (देवम्-अन्धः) बना देता है ।⁸⁸ गौएँ दूध से मनुष्यमात्र की वृद्धि करती हैं ।⁸⁹ दूध से दुर्बुद्धि नष्ट होती है अतः सद्बुद्धि बढ़ती है ।⁹⁰

आधुनिक शरीर शास्त्री गोदुग्ध को पूर्ण भोजन मानते हैं । ऋग्वेद में भी दूध को परिपक्व कहा गया है जो अपरिक्व (अमामसु) गायों में रहता है ।⁹¹ यही नहीं, जीवन के लिए उपयोगी होने से उसे अमृत तक कह दिया गया है ।⁹²

80 ऋग्वेद 8।6।23

81 अवे 10।10।8—यहाँ अन्न क्षीरादि के रूप में राष्ट्र के (लिए) दोहन का वर्णन मिलता है । इसमें यह व्यंजित है कि गो से प्रसूत अन्नादि राष्ट्र के पोषक तत्त्व हैं ।

82 ऋ० 8।43।11 (सायण का अर्थ—अमिलषणीय व भक्षणीय अन्न; कृषिजन्य गेहूँ, चावल आदि अन्न साधारणतया भक्षणीय व गोदुग्धघृतादि मधुर व पुष्टिकर होने से अमिलषणीय कहे जा सकते हैं । अतः उक्षान्न को बैल की सहायता से उत्पन्न व वशान्न को गो से उत्पन्न अन्न मानना उचित जान पड़ता है ।

83 ऋ० 8।44।26; 10।16।6

84 अन्नं वै गोः—तैत्तिरीय 3।9।8।3 अन्नं हि गोः—श्रुति 4।3।4।25
जै. उ. ब्रा.—3।3।13

85 नि० 2।11

86 दिध० 2।7 तथा ऐत्रा० 8।26; कौ० ब्रा० 3।7 (अन्नं वा इडा)

87 अथर्ववेद 9।4।5

88 ऋग्वेद 7।21।1

89 तं वर्धदध्या पयोभिः । ऋग्वेद 2।68।9

90 गोभिः अमर्ति (अज्ञानं-स्कन्दस्वामी) निरुन्धानः । ऋ० 1।53।4

तुलनीय-गोमिष्टरेमामर्ति दुरेवाम्—अथर्ववेद 7।50।7; 10।42।10

91 ऋग्वेद 2।40।2; 4।3।9; 6।72।4; 6।44।24; 8।32।25; 8।89।7;
10।106।11 आदि

92 'गोपु प्रियममृतं रक्षमाणा'—ऋ० 1।71।9

आयुर्वेदिक ग्रन्थों के अनुसार गोदुग्ध को स्वादु, शीत, मृदु, स्निग्ध, गुरु, मन्द, प्रसन्न आदि दस गुणों से उपेत बतलाया गया है।⁹³ ऋग्वेद के अनुसार भी गोदुग्ध पुष्ट करता है⁹⁴ और शक्तिवर्द्धक होता है।⁹⁵

दूध और घृत प्रदान करने के कारण गो को 'पयस्वती' और 'घृताची' कहा गया है।⁹⁶ वह ओषधियों के सार भाग को दुह कर दुग्ध के रूप में प्रदान करती है।⁹⁷ गायें नदियों के किनारे चरती हैं, ओषधियाँ खाती हैं, इसीलिए सारे सुस्वादु भोज्य तत्त्व अकेले दुग्ध में ही प्राप्त हो जाते हैं—

महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिभ्रतीः गोः ।

विश्वं स्वाद्य सभ्रतमुत्तियायां यत्सीमिन्द्रो अदधाद्भोजनाय ॥⁹⁸

गोदुग्ध प्रिय व काम्य कहा गया है।⁹⁹ चाणक्य के विचार में गाय के स्वभाव से भली प्रकार परिचित होता है, वही उसके सात्त्विक दूध का वास्तविक उपभोग करता है।¹⁰⁰

गायें अपने दूध में कृश मनुष्य को पुष्ट करती हैं, निस्तेज को सतेज करती हैं और घर को कल्याणमय बनाती हैं, अतः सभी में उनकी प्रशंसा होती है।¹⁰¹

ऋग्वेद में यातना देकर दूध निकालने वाले को विपयान करने वाला कहा गया है।¹⁰²

93 चरकसंहिता-सूत्रस्थानम् 8।19

94 पक्वाः पृक्षो भरन्त वाम्—ऋ० 5।73।8

95 पयोभिः पयते—अवे० 9।1।8 व ऋ० 1।1।64।28 [सायण का अर्थ—आप्यायनं (Vप्यायो-वृद्धी) करोति ।] ऋ० 1।12।15 भी द्रष्टव्य ।

96 अवे० 13।1।27 यह सामान्य गो के लिए अभिधा से नहीं कहा गया है । यहाँ 'देवधेनुः' का कथन है जो संभवतः प्रकृति हो; परन्तु इन शब्दों के प्रयोग से लौकिक पशु गाय की स्थिति का भी परिचय प्राप्त हो जाता है ।

97 ऋ० 10।73।9

98 ऋ० 3।30।14 मंत्र में नदियों के ज्योतिर्मय जल से स्वादुतर दुग्ध गौओं में धारण कराने वाला कहा गया है ।

99 ऋ० 5।19।4 [ऋग्वेद में बहुधा गोदुग्ध का उल्लेख किया गया है । भैम आदि के दूध का वर्णन यहाँ प्रतीत नहीं होता । यद्यपि त्रिफिथ ने यहाँ 'दुग्धम्' को सोम माना है और इस मंत्र को अस्पष्ट बतलाया है, तथापि 'दुग्धम्' का दूध ग्रथ लेने से मंत्र के भाव और सूक्त के भाव में कोई वैषम्य उपस्थित नहीं होता । अतः यहाँ इसका गाय का दूध ग्रथ लिया गया है ।

100 धेनोः शीलजः क्षीरं भुंक्ति—चाणक्य प्रणीत सूत्र-सं० 140 वाचस्पति गैरोला संपादित ।

101 ऋ० 6।28।6 तथा अवे 4 2।16

102 ऋ० 10.87।17 यातुघान-यातना का आघान कराने वाले अर्थात् यातना देकर दूध निकालने वाले ।

दूध से गीएँ सभी खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बना देती है ।¹⁰³ दूध से पकाये हुए भात का उल्लेख भी मिलता है ।¹⁰⁴ मित्रों के सत्कार के लिए (मित्रघिनये) भी दुग्ध को काम में लिया जाता है ।¹⁰⁵ घी, दूध से बने हुए चरु का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है ।¹⁰⁶ दूध में शहद मिला कर सेवन करने की बात भी कही गई है ।¹⁰⁷ लाल रंग की गाय के दूध से हृदयरोग व पाण्डुरोग दूर होता है ।¹⁰⁸

दूध को सोम में मिलाकर बनाया हुआ पेय 'गवाशिर' कहा गया है, जिसे इन्द्र¹⁰⁹, वायु¹¹⁰, मित्रावरुण¹¹¹ आदि देवताओं को समर्पित करने का उल्लेख मिलता है । सम्भवतः गाथी विश्वामित्र का 'रसाशिर'¹¹² 'गवाशिर' का ही पर्याय है । क्षीर स्नान का उल्लेख भी मिलता है ।¹¹³

दूध के महत्त्व को देखकर ही अथर्ववेद के एक मंत्र में दूध के रूप में बल का दोहन करने वाली गायें होने की कामना की गई है¹¹⁴ और यह भी कामना की गई है कि घर सदा दूध से भरे हुए हों¹¹⁵ और उनमें घड़े भर कर दूध रहे ।¹¹⁶ गायों के ब्रज दुग्ध पीने के उत्तम स्थान माने गये हैं ।¹¹⁷

गाय का दही

गोदुग्ध की तरह दधि भी मनुष्यों और देवों का प्रिय खाद्य है । गोस्तन में पहले दुग्ध पकता है । पुनः उसे पका कर नवीन रूप (दधि रूप) में उपस्थित किया जाता है । इस दधि को माध्यन्दिन-सदन के समय देवार्पण किया जाता है ।¹¹⁸ सोम

103 स्वदन्ति गावः पयोभिः । ऋ० 9।62।5

104 क्षीरपाकमोदनम्—ऋ० 8।77।10 [संभवतः यह आधुनिक खीर हो ।]

105 ऋ० 1।120।9 (दयानन्द भाष्य की योजना) । सत्कार मित्रों के धारण में प्रमुख कर्म है ।

106 अवे० 18।4।19

107 मध्वा संपृक्ता सारवेण घेनवः । ऋ० 8।4।8 (ग्रिफिय का अनुवाद)

108 अवे० 1।22।1 यहां 'वर्णेन रोहितस्य गोः (पयसा) त्वा परिदधमसि' योजना अभीष्ट है ।

109 ऋ० 1।187।9; 3।32।2; 3।42।1; 7; 8।52।10; 8 69।6

110 ऋ० 8।101।10 तथा इन्द्र वायु को ऋ० 2।4।13 में गवाशिर समर्पित करने का उल्लेख है ।

111 ऋ० 1।137।1 यहाँ गवाशिरः को 'गोश्रीता मत्सराः' कहा गया है ।

112 ऋ० 3।48।1 (द्रष्टव्य सायणभाष्य)

113 ऋ० 1।104।3 (द्रष्टव्य ग्रिफिय का अनुवाद तथा उसमें निर्दिष्ट ल्युडिग का व्याख्यान)

114 घेनवः तिलवत्सा ऊर्जं दुहाना सन्तु—अवे० 18।4।34

115 इमे गृहा पयस्वन्तः—अवे० 7।62।2

116 अवे० 4।34 7

117 ब्रजं कृणुध्वं स हि वो नृ-पाणो—ऋ० 10।101।8 [सायण ने ब्रज को देवताओं व मनुष्यों के लिए उत्तम पानगृह (दुग्धपानगृह) माना है ।]

118 ऋ० 10।179।3 सायण ने दधि को यहाँ 'दधिघर्माद्य हवि' कहा गया है ।

में दधि मिला कर प्रदान करने पर इन्द्र दाता के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं ।¹¹⁹ यह खाद्य उन्हें अतीव प्रमत्त बना देने वाला है ।¹²⁰ इन प्रसंगों में दही का अनेक बार उल्लेख है; परन्तु यह सुव्यक्त नहीं है कि यह दही किस पशु के दूध का है, तथापि ऋग्वेद में दूध देने वाले पशुओं में गो को प्रमुख स्थान प्राप्त होने से और गोदुग्ध के साथ सोम के मिश्रण का स्पष्टतया उल्लेख होने से¹²¹ यह सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दही गाय के दूध का है ।

दधि मिश्रित सोम की विशेष संज्ञा 'दध्याशिर' ¹²² है । इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ७ बार हुआ है । तीन बार इन्द्र के लिए¹²³, एक बार इन्द्रवायू के लिए¹²⁴ और एक बार मित्रावरुण के लिए¹²⁵ दध्याशिर अर्पण करने का उल्लेख मिलता है । एक मंत्र के अनुसार सोम दधि मिश्रित होकर सर्वत्र व्याप्त हो गए (व्यानशुः)¹²⁶ । एक अन्य मंत्र में दधि-मिश्रित सोम की शोभा सूर्य के समान दर्शनीय बतलाई गई है ।¹²⁷

ऋग्वेद में दधि व घृत को जी के सत्तू में मिला कर तैयार किये हुए करम्भ का उल्लेख भी हुआ है जो पूषा¹²⁸ और इन्द्र¹²⁸ को अर्पण किया जाता है । एक मंत्र में करम्भ को औषधिवत् पुष्टिकर और रोगनिवारक और कामोद्दीपक कहा गया है ।¹²⁸

अथर्ववेद में एक प्रार्थना में कहा गया है कि गृह में बालक आवे, युवक आवे, चलने वालों के साथ बछड़े आवें और मीठे रस से भरे घड़े दही से भरे हुए घड़ों के साथ आवें ।¹²⁹ इससे पता चलता है कि दही भी दूध के साथ कितना प्रिय रहा है ।

गोधृत

गायें घी प्रदान करती हैं । घी यज्ञ का साधक तो है ही; जीवन यात्रा के लिए भी सभी खाद्य-पदार्थों में उत्तम, आवश्यक पदार्थ है । इसीलिए ऋग्वेद में घी से भरे पूरे गृह होने की प्रार्थना की गई है ।¹³⁰ सुखप्रदा शाला का एक विशेषण 'घृतवती' भी अथर्ववेद में प्रयुक्त हुआ है ।¹³¹ घी को मधुरता से परिपूर्ण तृप्तिदायक तीव्ररस कहा गया है ।¹³² एक मंत्र में तो घृत की धारा को अमृत रस से पूर्ण भी कहा गया है ।¹³³

119 ऋ० 9।8।1।1

120 ऋ० 8।2।9

121 यथा ऋ० 9।97।43

122 दध्ना युक्तः सोमः दध्याशीः—स्कन्दस्वामी-ऋ० 1।5।5 पर भाष्य ।

123 ऋ० 1।5।5; 7।32।4; 9।63।15

124 ,, 5।5।7

125 ऋ० 1।137।2

126 ,, 9।22।3 (हिन्दी ऋग्वेद)

127 ,, 9।10।1।2

128अ ऋ० 3।52।7; 6।56।1; 57।2

आ ऋ० 3।52।1; 8।9।2

इ ,, 1।187।10 (हिन्दी ऋग्वेद)

129 अवे 3।12।7

130 गृहासो घृतश्चुतो भवन्तु—ऋ० 10।18।12 तुलनीय-क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा—अवे० 3।12।1 तथा 3।12।4

131 अवे 3।12।2

132 मधुपृचाम् अरंभः तीव्रः रसः । अवे 3।13।5

133 घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्—अवे 3।12।8

घृत पवित्र व निर्दोष होता है ।¹³⁴ उसके सेवन करने से बल-वृद्धि होती है,¹³⁵ शरीर पुष्ट होता है¹³⁶ व आयु में वृद्धि होती है ।¹³⁷ इसलिए यज्ञ में घृत-मिश्रित दुग्ध पीने का उल्लेख मिलता है ।¹³⁸ अथर्ववेद में देवों द्वारा घी पीने की बात भी कही गई है ।¹³⁹

प्राचीन भारत में घी, दूध की नदियां बहने की बात प्रसिद्ध है । ऋग्वेद में बहती हुई घृतधाराओं के उल्लेखों से इस बात की पुष्टि भली प्रकार हो जाती है ।¹⁴⁰ यह कहा गया है कि घृत धाराओं के रूप में बहता हुआ यज्ञभूमि की ओर जाता है ।¹⁴¹

घृत गायों में रहता है ।¹⁴² अतः गौओं का एक विशेषण 'घृतदुह्' ¹⁴³ भी है । उनको 'सवर्दुघा' (अमृतवर्षी) भी कदाचित् घृत के कारण ही कहा गया हो ।¹⁴⁴ अथर्ववेद में गौओं को घृत की माता कहा गया है ।¹⁴⁵ एक मंत्र में तपे हुए गोघृत को देवताओं के लिए भी स्पृष्टणीय कहा गया है ।¹⁴⁶ मित्रावरुण और अग्नि

134 ऋ० 4।10।6; 6।10।2; 8।12।4

135 ऋ० 10।19।7 (दध ऊर्जा घृतेन पयसा)

136 घृतेन तन्वं वधंयस्व—ऋ० 10।59।5

137 अवे 2।13।1 (यहाँ घृत, मधु व सुन्दर गन्ध पीकर घृतप्रतीक और घृतपृष्ठ अग्नि द्वारा आयु प्रदान करने का उल्लेख है । अतः व्यंजना से यह भी अर्थ निकलता है कि घृत पिला कर आयु बढ़ावे । तु०क० आयुर्वे घृतम्)

138 पयो घृतवद्विदधेबु—ऋ० 1।64।6 (दयानन्द भाष्य)

139 घृतं पिव—अवे 7।26।3 तथा वां जिह्वा घृतं प्रति आचरण्यात् । अवे 7।29।1; 2

140 ऋ० 4।58।5; 7; 8 (हिन्दी ऋग्वेद) तुलनीय अवे 12।3।4।; 18।3।72 तथा 18।4।57

141 ऋ० 4।58।9; 10 (हिन्दी ऋग्वेद)

142 ऋ० 4।58।4 143 ऋ० 9।89।5 (हिन्दी ऋ०

144 ऋग्वेद 1।20।3; 3।55।16 आदि स्थल (ग्रिफिथ, स्कन्दस्वामी व वेंकट-माधव के रूपान्तर) । सायण ने सबर् को दुग्धवाची बताया है । वेंकट-माधव व स्कन्दस्वामी को साक्षी से यह 'अमृत' का वाचक रहा प्रतीत होता है । सवर्दुघा में सम्पूर्ण घनों को दोहने की शक्ति मानो गई है (ऋ० 1।134।4)

100 वर्ष की पूर्ण आयु को प्राप्त करने को अमृत कहा गया है—

एत द्वे मनुष्यस्य अमृतत्वं यत्सर्वमायुरिति

(शतपथ 9।5।1।10 तांड्य म० ब्रा० 24।19।2 तथा शत० ब्रा० 10।2।6।8 भी द्रष्टव्य)

घृत आयुवर्द्धक व जीवनीय रसायन है इसलिए उसे अमृत कहा गया है ।

145 घृतस्य मातरः गावः—अथर्ववेद 6।9।3

146 शुचि घृतं न तप्तमध्यायाः स्पर्शां देवस्य मंहनेव धेनोः ऋ० 4।1।6

देवताओं के लिए घृतान्न विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।¹⁴⁷ कतिपय देवताओं के अन्य विशेषणों—घृतश्री¹⁴⁸, घृतपृष्ठ¹⁴⁹, घृतासुति (घृत द्वारा आहुत होने योग्य)¹⁵⁰ एवं घृतयोनि¹⁵¹ का सम्बन्ध भी घृत से है ।

देवता घृत और मधु से युक्त हवि का स्वाद लेते हैं ।¹⁵² सोम भी घी मिलाने पर स्वादिष्ट हो जाता है ।¹⁵³ घृत चूता हो ऐसे अन्न का उल्लेख भी मिलता है ।

घृत में मधु मिलाकर पीने से क्षत्रवृद्धि होती है ।¹⁵⁵ वनवृद्धि के लिए ही कदाचित् घोड़ों की पीठ पर घृतमर्दन किया जाता हो ।¹⁵⁶ सोमाग्न्यवती स्त्रियों द्वारा घी का काजल आँखों में लगाने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है ।¹⁵⁷ घृत से आहुत अग्नि से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं ।¹⁵⁸ हल की फाल को घी और मधु से सिंचित करना¹⁵⁹ कदाचित् भूमि को उर्वरा करने का उपाय समझा गया हो ।

मधु जैसे (मधुवर्ण) घृत को मरुत् प्रदान करते हैं ।¹⁶⁰ द्यावा और पृथिवी को भी घृतवृष्टा (घृत बढ़ाने वाली) बताया गया है ।¹⁶¹ अश्विनीकुमारों का रथ घृतयुक्त कहा गया है ।¹⁶² उनके रथ का एक और विशेषण 'घृतवर्तनि' है ।¹⁶³ इससे सङ्केत मिलता है कि घृतसिंचित यज्ञमार्ग पर अश्विन्-द्वय का रथ चलता है गव्यूति को घृतसिंचित करने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है ।¹⁶⁴

147 ऋ० 6 6718; 71311

148 " 1.2.814; 51813 (अग्नि); 6.70 4 (द्यावापृथिवी); 10165.2 (सोम)

149 " 51413; 1415

150 " 1115611 विष्णु); 616916 (इन्द्राविष्णु); 1113611; 214116 (मित्रावरुणौ) ।

151 ऋग्वेद 31412 (यज्ञ); 51816 (अग्नि); 516812 (मित्रावरुणौ)

152 ऋ० 101110110 153 ऋ 1012916

154 ,, 818115-16 155 ,, 1115712

156 ,, 111416 में वह्नयः का विशेषण घृतपृष्ठाः

157 इमा नारीरविधवाः सुयत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु ।

अनश्रवोऽनमोवा सुरतना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्ने । ऋ० 1011817

158 ऋ० 111215 159 अवे० 311719

160 ,, 118712 161 ऋ० 617014 (सा०; वेमा०)

162 घृतवन्तं चित्रं रथम् ऋ० 1134110 तुलनीय 5177.3

163 ऋ० 716911

164 3162116; 716215; 6514 यहां घृत का अर्थ आपाततः ही जल प्रतीत होता है । यज्ञ में घी की आहुति देने से वह वाष्पमय होकर वायुमण्डल में जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है । इस प्रकार जन्यजनक भाव को दृष्टिगत रखते हुए जल को घी कहा गया ज्ञात होता है । इस प्रकार गव्यूति को घृत से सींचने की बात कहने से यह ध्वनित होता है कि यज्ञ में प्रचुर घृत का प्रयोग होता था, फलतः वर्षा द्वारा मार्ग जलसिंचित होते थे ।

गोमय व गोमूत्र

पौराणिक काल में गोबर में लक्ष्मी का निवास माना गया है। यज्ञशाला व घर की शुद्धि के लिए गोबर व गोमूत्र का उपयोग अब भी होता है; परन्तु ऋग्वेद में इनके ऐसे उपयोग का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल एक मन्त्र में जलते हुए गोबर के धुएँ (शकमय धूमम्)¹⁶⁵ का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यदि दासी गोमूत्र व गोबर (पल्पूलनं शकृत्)¹⁶⁶ को इधर उधर फेंक दे तो उसके विरूप सन्तान होती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर 'गोमय वसु'¹⁶⁷ का उल्लेख है। सम्भव है इन शब्दों से गोबर को घन के रूप में (व्यंजना से गोघन) स्वीकार करने की ओर संकेत हो जैसा कि लोक में अब भी माना जाता है। गोमय का गोबर अर्थ में प्रयोग भी होता है।

गो-चर्म

प्राचीन काल में मरी हुई गो के चर्म का उपयोग कर लिया जाता था। उसे रथ पर मँढने से रथ सुदृढ़ हो जाता था। 'गोभिः संनद्धः रथः' उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।¹⁶⁸ सायण के विचार से चमड़े की ताँत से घनुष की डोरी भी बनाई जाती थी।¹⁶⁹ अथर्ववेद में गोचर्मवेष्टित ढोल का भी उल्लेख मिलता है।¹⁷⁰

ऋग्वेद में गोचर्म (गो त्वचि) पर सोम रस का पात्र रखने का भी उल्लेख मिलता है।¹⁷¹ गो त्वचा को सोमशोधक भी माना गया है।¹⁷²

अतिथि के लिए गो

भारत में अतिथि को देवता के समान आदर दिया गया है।¹⁷³ अतिथिसत्कार में पवित्र पशु गो के दुग्धादि का प्रभूत प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में मित्र के सत्कार के लिए दूध दुहने का उल्लेख मिलता है।¹⁷⁴ अथर्ववेद में अतिथि को दुग्ध व घृत समर्पण करने को क्रमशः अग्निष्टोम तथा अतिरात्र के समान फलदायी बताया गया है।¹⁷⁵ वहीं यह भी कहा गया है कि गौ का क्षीर और खोया आदि से निमित्त

165 ऋ० 1।164।43 (सायणभाष्य । सम्भवतः वेमा का भी यही अभिप्राय है।)

166 अवे 12।4।9 (ग्रिफिथ) । 167 ऋ० 10।62।2

168 ,, 6।47।26 मन्त्र 27 भी द्रष्टव्य । अवे 6।125।1;2 में भी ये मन्त्र आये हैं ।

169 ऋ० 6।75।11

170 अवे 5।20।1;5।21।3 (—संभृत उस्तियाभिः) ।

171 ऋ० 1।28।9;

172 ,, 9।70।7; तुलनीय ऋ० 9।65।25; 66।29

173 अतिथिदेवो भव तैत्तिरीयोपनिषद् 1।11।2 तथा गद्यपारिजात विवरण (सुधीरकुमार गुप्त) में पृ. 26 पर इस का अनुवाद ।

174 दुहीयन् मित्रघितये-ऋ 1।120।9 तुलना करो दधानन्द भाष्य ।

175 अवे. 9।6।40-41

पदार्थ अत्यन्त स्वादिष्ट होते हैं अतः अतिथि के भोजन करने से पूर्व इन पदार्थों को यजमान न खावे ।¹⁷⁶

यज्ञ के लिए गो

जैसा कि आगे प्रकट होगा, गो यज्ञ के लिए अत्यन्त आवश्यक मानी गई है । ऋग्वेद में यज्ञ में (संभवतः दूध दुहने के लिए) गौओं को रोकने का उल्लेख मिलता है ।¹⁷⁷ यज्ञ में उनको रोकने का अन्य प्रयोजन उनका पूजन, सत्कार आदि करना भी हो सकता है । अथर्ववेद के अनुसार मूढ़ राक्षस-याजक तो गो व कुत्तों के अंगों से यज्ञ भी किया करते थे; ¹⁷⁸ परन्तु सामान्य लोग गो का यज्ञ में सत्कार ही किया करते थे ।¹⁷⁹ गोदान भी यज्ञ का आवश्यक अंग माना गया है ।¹⁸⁰ अ

176 अवे 9।6 39 एतद्वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं मांस वा तदेव नाशनीयात् । इस मंत्र से पहले अतिथि से पूर्व खाने वाले यजमान को होने वाली हानियों का, अतिथि से पूर्व न खाने का और अतिथि के खा लेने पर खाने का विधान है । अतः उस प्रसंग में अर्थ होगा—‘गोदुग्ध और सारभूत अंश को ही अतिथि से पूर्व न खावे’ [संभवतः यह आशय प्रतीत होता है कि अतिथि (देवातिथि-अग्नि व मनुष्य अतिथि) को भोजन कराने (अग्निहोत्र करने व अतिथि को खिलाने) के पूर्व कुछ भी न खावे । गोदुग्ध व अभिलषणीय अन्न (मांस-नीलकण्ठ के मत में माक्षि-कांक्षायाम् घातु से व्युत्पन्न अथवा मनः सीदति अस्यामिति) ही न खावे, क्योंकि इनमें सुस्वादिता के कारण खाने की प्रवृत्ति विशेष-तया हो सकती है । इससे यह व्यंजित है कि अन्य वस्तुएँ खाई जा सकती हैं, परन्तु उनकी ओर प्रवृत्ति होगी नहीं । अतः व्यंजना से यह अर्थ होगा क्षीर व खोये के मिष्टान्त आदि सुस्वादु पदार्थों को न खावे जिससे अन्य पदार्थों को खाने में प्रवृत्ति न हो अर्थात् कुछ भी न खावे ।]

अतिथि को गोघ्न भी कहा जाता है । महर्षि पारिणि ने ‘दाशगोघ्नो सम्प्रदाने’ सूत्र में अतिथि के लिए गो प्रदान किये जाने का उल्लेख किया है (गावः हन्यन्ते प्राप्यन्ते यस्मै सः गोघ्नोऽतिथिः) । पं० सातवलेकर ने भी (गोज्ञानकोश-प्रथम भाग-भूमिका) में ऐसा माना है । याज्ञवल्क्य स्मृति के ‘महोक्षं श्रोत्रियायोपकल्पयेत्’ का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ‘तत्प्रोत्यर्थं, न तु दानाय व्यापादनाय वा’ किया है । अतः अतिथि को गोदर्शन मात्र कराया जाता था । उसका मांस खाया या खिलाया नहीं जाता था ।

177 अध्वरे परिरोधना गोः—ऋ० 1।12।17 सायण का अर्थ—‘अहिंसनीय यज्ञ में यूप में नियोजन करने के लिए गो’ (यूपे नियोजनाय) । स्कन्द ने (मारयित्री) मारने योग्य अर्थ किया है जो ऋग्वेद की गोवध में प्रवृत्ति न होने से मानना संभव नहीं है । पं० सातवलेकर ने भी गोज्ञानकोश में ‘गोनिरोध’ यज्ञ के लिए दुग्धादि ग्रहण करने के लिए ही माना है ।

178 अवे 7।5।5

179 ऋ० 1।13।9 पं० सातवलेकर की टिप्पणी—गोको० द्वि० भा० पृ० 25 पर द्रष्टव्य

180 अ दक्षिणा तु यागांगम्—सायण—ऋ० 10।107।1 पर भाष्य ।

गो प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा

गो से प्राप्त समृद्धि और उसकी यज्ञादि में उपयोगिता को देखते हुए गोप्राप्ति की अभिलाषा स्वाभाविक ही है। परवर्ती साहित्य में कामना की गई है—

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च ।

गावो मे सर्वतश्चैव तेषां मध्ये वसाम्यहम् ॥

ऋग्वेद में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में गायों की कामना गई है।¹⁸¹ एक मंत्र में गोरहित व्यक्ति के जीवन की निराशा व्यंजित होती है,¹⁸² निष्पाप यजमान स्त्री-पुरुष इन्द्र को तृप्त करके बहुसंख्यक गोधन की प्राप्ति के लिए (गव्यन्ता) हव्य प्रदान करते हुए यज्ञ का विस्तार करते हैं। वे गोधन प्राप्त करके स्वर्ग-गमन की इच्छा करते हैं।¹⁸³ इससे प्रकट है कि गोप्राप्ति का आनन्द स्वर्गीय आनन्द के समकक्ष समझा जाता था। ताण्ड्य महाब्राह्मण में कदाचित् इसी आधार पर सहस्र गोयुक्त यज्ञभूमि को स्वर्गलोक कहा गया है।¹⁸⁴

गोप्राप्ति की उत्कट अभिलाषा इस बात से भी प्रकट होती है कि गो को इन्द्र रूप माना गया है, हृदय व मन से जिसकी इच्छा की जाती है।¹⁸⁵

अथर्ववेद में भूमिसूक्त में मातृभूमि को गायों, अश्वों और अन्नों से भरी हुई बताया गया है,¹⁸⁶ ऋग्वेद के एक मंत्र में गोप्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़े २ परशु लेकर पूर्व की ओर युद्ध के लिए जाने वाले व्यक्तियों का उल्लेख भी मिलता है।¹⁸⁷

गोप्राप्ति के लिए सबसे अधिक इन्द्र की स्तुति की गई है।¹⁸⁸ सोम से भी गवाभिलाषी की इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है।¹⁸⁹

दूध, दधि, घृतादि के बिना गृहस्थजीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए वेदों में उत्तम गृहस्थ जीवन का शब्द चित्र खींचते समय गो का स्मरण किया गया है।¹⁹⁰

180 आ ममा अनुशासन पर्व 80।3; तुलनीय-पद्मपुराण 50।152-53

181 ऋ० 8।88।2;

182 न हि मे अस्ति अघ्न्या—ऋ० 8।102।19 (प्रिक्रिय का अनुवाद)।

183 ऋ० 1।13।13 (हिन्दी ऋग्वेद)।

184 तामन्ना 16।8।6—‘यावद्वै सहस्रं गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तवदास्मात् लोकात् स्वर्गो लोक इति ।’

ऋ० 6।28।5

186 गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ।

187 प्राचा गव्यन्तः पृथुशंसवो ययुः । ऋ० 7।83।1

188 यथा—ऋ० 7।27।1; 7।32।23; 10।160।5; 8।78।9 आदि ।
ऋ० 10।131।3 भी देखें ।

189 जिन्वा घियः गविष्टये । ऋ० 9।108।10

190 अवे 7।60।5; 3।12।3; 9।3।13 तुलनीय यजु० 22।22

गो-पालन

गोम्रों से ह्यल्लबुद्धि हो दूर रहता है¹⁹¹ अन्यथा सभी लोग उनको पालते हैं। ऋग्वेद में 'गोपा' (गोपालक)¹⁹² विशेषण देवताओं तक के लिए प्रयुक्त हुआ है। उनके गोरक्षण, दुग्धवृद्धि, गोविजय, गोनिर्माण, गोप्राप्ति, गोदान आदि विविध कार्यों का उल्लेख अन्यत्र किया गया है।¹⁹² गो देवों के कार्यों का अनुसरण करने वाले मनुष्य भी गोरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

ऋग्वेद में गायों को जंगल से आने पर गोष्ठ या शाला में बिठाये जाने का उल्लेख मिलता है।¹⁹³ उनके लिए उत्तम सुखकर वायु; पुष्टिकर जल व बलवर्द्धक ओषधियों का प्रबन्ध करने की आकांक्षा भी प्रकट की गई है।¹⁹⁴ गोम्रों के लिए रोगरहित अन्न प्रदान करने के लिए सोम की प्रार्थना की गई है।¹⁹⁵ वर्षा काल में कृश गोम्रों को घर में आश्रय दिया जाता है।¹⁹⁶

एक मंत्र में यज्ञ की समृद्धि का उपमान गायों को परिपुष्ट करने की विशेष क्रिया को बनाया गया है—ऋतुं पुष्यसि गा इव। पोषण के लिए गोम्रों को उत्तम गोपालक द्वारा यवादि प्रदान किए जाते थे।¹⁹⁷

पशुपाल रहित गोम्रों के इधर उधर भटकने व जो की ओर जाने का उल्लेख मिलता है।¹⁹⁸ अन्यत्र कहा गया है कि 'अनक गोएँ एकत्र होकर यव खा रही हैं। मैं इन्द्र स्वामी के समान गोम्रों की देखभाल करता हूँ। मैं देखता हूँ कि चरवाहों के साथ गोएँ चर रही हैं। वे आह्वान करने पर स्वामी के पास आती हैं और स्वामी प्रचुर दूध दुह लेता है।'¹⁹⁹

अतः ऋग्वेद से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि गोएँ पाली जाती थीं और यह माना जाता था कि गो पालन करने वाले का कभी पतन नहीं होता।²⁰⁰

191 ऋ० 8।101।16 गा दअचेताः मर्त्यो अवृक्तः।

192 " 1।22।18, 9।4।5; 3।10।2; 15।2 आदि

192घ 'गो व अन्य देवता' अनुच्छेद द्रष्टव्य

193 आ गावो अगमन्तु भद्रमक्तन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे। ऋ० 6।28।1 तथा अवे० 7।10।1।

194 ऋ० 10।169।1

195 ऋ० 3।62।14 अनमीवा इषस्करत्। यहाँ द्विपद और चतुष्पद सभी के लिए रोगरहित अन्न की प्रार्थना है। अतः गो गम्य अर्थ माना गया है।

196 वर्षमाशारैषी कृशगुरेतस्त्वम्।—अथर्ववेद 4।15।6 (कृशगुः आशार-एषी अस्तं एतु-योजना) कृश गोम्रों वाला घर आ जावे जिससे उसकी गायों को आश्रय मिले यह भाव छ्वनित होता है।

197 ऋ० 3।45।3

198 ऋ० 7।18।10

199 गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्षन् ता अपश्यं सह गोपाश्चरन्तीः। हवाइदर्यो अभितः समायन् कियदासु स्वपतिश्छन्दयाते। ऋ० 10।27।8

200 तु० १० अपश्यं गोपामनिपद्यमानम्—ऋ० 10।177।3

गोओं की सेवा

गोसेवा ऋग्वेद की दृष्टि से स्पृहणीय कार्य है। एक मन्त्र में कहा गया है कि 'जिस प्रकार गोओं की परिचर्या की जाती है और उन्हें गोष्ठ में रक्खा जाता है उसी तरह वरुण की परिचर्या करो।' 201 इस कथन से पता चलता है कि गोसेवा को आदर्श कार्य माना गया था। इसीलिए उसे देवपरिचर्या के लिए उपमान बनाया गया है। गोओं को स्नान कराने का उल्लेख मिलता है। 202 उन्हें आहार सामग्री की ओर ले जाने, 203 सोम पिलाने, 204 पोषक यज्ञीय हवि खिलाने, 205 दोहन के लिए बुलाने, 206 उनके गोष्ठ को सींचने 207 व उष्ण बनाये रखने 208 तथा जी आदि से उनको प्रसन्न रखने 209 का वर्णन भी मिलता है। उनको सन्तुष्ट रखने की बात कही गई है। 210

गो-चोरी व गोचोर को दण्ड

गो यज्ञादि के लिए अत्यन्त उपयोगी पशु है। अतः यज्ञद्वेषी लोग यज्ञप्रेमियों की गोओं को चुरा लिया करते हैं। इसलिए ऋग्वेद में इन्द्र से, गोओं को प्राप्त करने में चोर समर्थ न हों या उनके स्वामी न वन जायें, ऐसी प्रार्थना की गई है। 211 एक मन्त्र में गो चुराने के प्रायश्चित्त के लिए गोओं को यवादि खिला कर तृप्त करने वाले व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। 212 यह भी सम्भव है कि चुराई हुई गोओं को अपने पास रखने के लिए वे उन्हें तृप्त करते हों। ऐसे गोचोरों के लिए ऋग्वेद में कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है—

रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्भ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वा तनां च। 213

ऐतिहासिक काल में चाणक्य ने भी गोचोर या गोचोरी की प्रेरणा देने वाले का वध करने का आदेश दिया है। 214

गोओं के लिए युद्ध

गोधन की रक्षा के लिए आर्यों को युद्ध करने पड़ते थे ऐसे युद्धों को 'गविष्टि' 215 भी कहा गया है जिसका अर्थ है—'गो प्राप्ति की इच्छा अथवा गोप्राप्ति

201 त्रितं जूती सपर्यंतं व्रजे गावो न—ऋ० 8।4।16

202 ऋ० 10।76।3 (हिन्दी ऋग्वेद) तुलनीय 10।4।5 [अग्नि की उपमा वृषभ से—अतः गो, वृषभादि को स्नान कराने की बात ध्वनित होती है।

203 ऋ० 10।165।5 204 ऋ० 1।84।10

205 " 9।71।4 206 " 1।4।1

207 " 10।26।3 208 " 10।4।2

209 " 5।53।16 210 " 8।35।18 (धेनुजिन्वतम्)

211 मा स्तेन इन्द्र ईशत—ऋ० 6।28।7

212 पशुतृपं न तार्यु—ऋ० 7।86।5

213 ऋ० 7।104।10 तथा अथे 8।4।10

214 चाणक्य अर्थशास्त्र (गैरोला संपादित) 2।29 पृ० 269

215 ऋ० 1।36।8; 1।91।23; 3।47।4; 5.63.5; 6।31।3; 6।59।7 आदि मंत्रों में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है।

के लिए किया जाने वाला पवित्र कार्य (इष्टि-यज्ञ-पवित्रकर्म)। गौत्रों के लिए युद्ध में लड़ने वाले वीरों की निन्दा कोई भी नहीं कर सकता।²¹⁶ बड़े ही उत्साह पूर्वक स्तोता इन्द्र से प्रार्थना करता है--

“हे इन्द्र ! वह समय कब आयेगा जब तुम शत्रुओं के पक्ष के वीरों को हमारे वीरों से--वीरों से वीरों को संयुक्त कराते हुए हमें युद्धों में विजय प्राप्त कराओगे। तुम स्वयं कब गमनशील शत्रुओं से क्षोर, दधि और घृणादि (त्रिवातु का सायण प्रदत्ता अर्थ) धारण करने वाली गौत्रों को जीतोगे और वह धन हमें प्रदान करोगे।²¹⁷

ऋग्वेद में ‘अध्रिगु’ शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पर्य है--जिसकी गौत्रों को कोई धर्षित न कर सके।²¹⁸

गोविजय में इन्द्र प्रमुख रूप से भाग लेता है। उसकी ‘गोजिता वाहू’²¹⁹ उल्लिखित हुई हैं। वह स्वयं ‘गोजित्’²²⁰ व ‘गवेपणः धृष्णुः’ (गायों को खोजने वाला साहसी वीर)²²¹ जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया है। वह युद्ध में शत्रुओं से गो आदि पशुओं को छीन लेता है।²²² गोरक्षा के लिए किये जाने वाले युद्धों में कोई उसे रोक नहीं सकता।²²³ उसकी प्रेरणा से स्त्रियां तक गोरक्षा के लिए युद्ध करती थीं। मुद्गलानी ने रय पर चढ़ कर, शत्रुओं को युद्ध में परास्त करके सत्त गौत्रों को जीता था।²²⁴ इन्द्र के रय को गोप्रापक (गवेपणं रयम्)²²⁵ तथा ‘गोविद्’²²⁶ कहा गया है। अन्य देवता गोविजय में या तो उसके सहायक होते हैं या स्वतन्त्र रूप से विजय प्राप्त करते हैं।²²⁷

216 न किरेषा निन्दिता मर्त्येषु ये प्रस्माकं रितगे गोपयोधाः ।

ऋ० 3।39।4

217 ऋ० 6।25 2

218 गोः द्यौः । तत्राधृता व्यवस्थातारः अध्रिगावः । अध्रार्यगमना वा अध्रिगावः । स्कन्दस्वामी ऋ० 1।64।3 पर आप्य । अन्यत्र ऋ० 1।61।1; 1।112।20; 3।21।4; 5।10।1; 5।73।2; 6।45।20; 8।12।2; 8।22।11 8।70।1; 93।11; 60।17; 9।98।5; 8।22।10 में यह शब्द विविध विभक्तियों में प्रयुक्त हुआ है।

219 ऋग्वेद 1।102।6

220 ऋग्वेद 2।21।1 इस मंत्र में विश्वजित्, स्वर्जित्, अविजित् आदि विशेषण भी प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्गजय के लिए युद्ध की कल्पना सम्भव नहीं है। अतः विजय वर्णन प्रतीकात्मक जान पड़ता है। प्रतीकों के विषय में अन्यत्र विवेचन किया गया है। तुलनीय 6।60।2 उषा, धनु व जल के लिए युद्ध।

221 ऋ० 7।20।5

222 ऋ० 4।17।10; 11

223 गोषु त्वा न किः वृण्वते, ऋ० 7।32 16 (ग्रिफिथ आदि का अनुवाद)

224 ऋ० 10।102।2

225 ऋ० 7।23।3

226 " 1।82।4

227 देवताओं की गोविजय के विषय में विस्तार से ‘गो तथा अन्य देवता’ नामक अनुच्छेद में द्रष्टव्य।

मनुष्यों को गौश्रों के लिए युद्ध करने की प्रेरणा इन देवताओं से ही मिलती है। गौश्रों की रक्षा के लिए वीर पुरुषों की नियुक्ति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।²²⁸ एक मंत्र के अनुसार पृथिवी गो ने युद्ध के लिए (हो सकता है) अपनी रक्षा के लिए, वीर मरुतों को उत्पन्न किया।²²⁹ गौश्रों की प्राप्ति के साथ विजय प्राप्त करने की प्रार्थना अथर्ववेद के इस प्रेरणास्पद मंत्र में मिलती है --

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिद्भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ॥²³⁰

ऋग्वेद में भी गोजित् होने के लिए प्रार्थना की गई है।²³¹

गौश्रों के व्रज

गौश्रों को बन्द करने के सुरक्षित स्थानों को व्रज²³² और गोष्ठ²³³ कहा गया है। अथर्ववेद में²³⁴ कामना की गई है कि स्तोता का भवन 'गोमती शाला' हो। इससे बलात् यह निष्कर्ष निकलता प्रतीत होता है कि घरों में गो आदि पशुश्रों के लिए अलग-अलग स्थान कल्पित किए हुए थे। ऋग्वेद में गौश्रों के व्रज बनाने की प्रेरणा दी गई है।²³⁵ 'गो यज्ञ में देवों के लिए अपना शरीर तक अर्पित कर देती है। अतः उसे सुरक्षित गोष्ठों में रक्खा जाता है जहाँ वे प्रजावती बनें।'²³⁶ कल्याणकारिणी गौश्रों को (ऐसे) गोष्ठों में रक्खा जाता है जहाँ उनका उपःकाल के पूर्व दोहन किया जा सके।²³⁷ व्रज में गौश्रों को रस्सी से बाँधा जाता है।²³⁸ उनको हाँकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ढण्डा अष्ट्रा कहा गया है।²³⁹

एक मंत्र में कहा गया है कि "इस स्थान को छोड़कर हमारे स्थान पर क्यों जाते हो ? कौनसा स्थान है ऐसा जहाँ गौएँ रमण नहीं करतीं ?"²⁴⁰ इससे व्यंजित होता है कि गौएँ हर जगह प्रमत्न रहती हैं।

अथर्ववेद में गोष्ठ के लिए कहा गया है कि इसमें एक ओर घास रक्खा है हमरी ओर वछड़ी सुरक्षित बँधे हुए हैं।²⁴¹ ऐसे गोष्ठ में-गौएँ वृद्धि को प्राप्त होती

228 अद्भुगोपु वीरान्, ऋ० 3।31।10

229 ऋ० 1।168।9

230 अथर्ववेद 7।50।8

231 कृणुहि गोजितो नः । ऋ० 3।31।20

232 ऋ० 1।10।7; 4।11।5; 5।6।7 आदि

233 ,, 8।43।17; 1।19।4; 6।28।1 आदि

234 अवे 3।12।2;

235 व्रजं कृणुध्वम् 10।10।8

236 ऋ० 10।169।3

237 ऋ० 6।28।1

238 अवे 3।11।8

239 ऋ० 6।53।9; ऋग्वेद 4।57।4; 6।58।2 भां द्रष्टव्य

240 ,, 1।38।2 मंत्र से ऐसा अर्थ भी ध्वनित होता है कि स्तोता किसी विशेष स्थान को छोड़ कर जाना नहीं चाहता ।

241 अयं घासो अयं व्रज इह वत्सा निव्रधनीमः, अवे० 4।38।7

है ।²⁴² एक मंत्र में गोष्ठ में गीएँ उत्पन्न करने के लिये वाचस्पति में प्रार्थना भी की गई है ।²⁴³

गोचरभूमि

भारत में गोचारण को पवित्र व पुण्यदायक माना जाता है । गोचरभूमि छोड़ने का माहात्म्य भी स्वीकार किया गया है । राजस्थान में 'चरणोट' (चरने योग्य भूमि) राज्य की ओर से कृषि योग्य भूमि में से छुड़वाई जाती थी । ऋग्वेद में 'गोचर' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है । पं० बलदेव उपाध्याय ने चरने के मैदान को 'गोष्ठ' माना है;²⁴⁴ परन्तु यह कथन उचित नहीं जान पड़ता । गोष्ठ का अपभ्रंश रूप गोठ राजस्थान में अब भी प्रचलित है और गायों को बन्द करने के खुले (छप्पररहित) बाड़े के लिये प्रयुक्त होता है ।

ऋग्वेद में गौश्रों के चरने के लिए अरण्य को उत्तम स्थान माना गया है जो गौश्रों की उपस्थिति से घर के समान (आनन्ददायक) प्रतीत होता है ।²⁴⁵ (गौश्रों से युक्त) अरण्य की शोभा का ऋग्वेद में बड़ा ही उदात्त वर्णन मिलता है । उसमें कहीं बैल की सी ध्वनि सुनाई पड़ती है, कहीं से चीं-ची ध्वनि आ रही है ।²⁴⁶ यदि कोई हिंसक प्राणी न आवे तो अरण्यानी से किसी प्रकार का भय नहीं, वह किसी का वध नहीं करती ।²⁴⁷ वह सभी पशुश्रों की माता के समान है ।²⁴⁸

गायों के लिए पर्वत भी चरने योग्य स्थान होते हैं ।²⁴⁹ (अरण्य और पर्वतों पर प्रभूत औषधियाँ मिलती हैं जिनसे गौएँ नीरोग या सुखी रहती)²⁵⁰ व उत्तम दुग्ध प्रदान करती हैं ।²⁵¹ गायों को जो अत्यन्त प्रिय होते हैं । एक मन्त्र में जो खाती हुई गायों²⁵² व एक अन्य मन्त्र में जो पकाने का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः प्रसूता गायों के लिए पकाये जाते थे जिससे वे क्षीणकाय न हों ।²⁵² अ गायों के घास की ओर जाने का तो बहुधा उल्लेख मिलता है ।²⁵³ सम्भव है जो या घास के

242 इह गावो प्रजायध्वम् पवे० 20।127।12 अवे० 13।1।19 की दृष्टि में इस मंत्र के इह का अर्थ गोष्ठ किया गया है ।

243 गोष्ठे नो गा जनय, अवे० 13.1।19

244 वैदिक साहित्य और संस्कृति--पृ० 456

245 उत गाव इवादान्त्युत वेशमेव दृश्यते । ऋ० 10।146।3

246 वृषागवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । ऋ० 10।146।2

247 ऋ० 10।146।5 248 ऋ. 10।146।3

249 ऋ० 10।68।3; 8।3।19 इन मन्त्रों में क्रमशः बृहस्पति व इन्द्र द्वारा पर्वतों से गौएँ निकालने का उल्लेख है । वृत्रादि द्वारा चारे आदि की सुलभता की दृष्टि से पर्वतों में गौएँ रखी जाती होंगी । अतः उपयुक्त अर्थ ग्रहण किया गया है । 250 अवे 8।7।25

251 10।73।9 252 10।27।8 तुलनीय 8।63।9

252अ ऋ० 1।135।8 यव पकाने की बात गौश्रों के प्रसूता होने (सुवते) के साथ कही गई है अतः उन्हीं के लिए पकाया जाना ध्वनित होता है ।

253 ऋ० 1।91।13; 5।53।16; 8।92।12; 10।25।1

कृत्रिम चरागाह बनाये जाते हैं। एक मंत्र में अप्रस्तुत के रूप में क्षेत्र (सम्भवतः कृत्रिम चरागाह) में विचरण करते हुए गोसमूह का उल्लेख मिलता है।²⁵³ कदाचित् गोसनि इच्छा²⁵⁵ (गोप्रदात्री भूमि-जहाँ पुष्ट गौएँ उत्पन्न होती हैं।) भी कृत्रिम चरागाह ही हों।

‘गव्यूतीः’ शब्द गोचरभूमि के अर्थ में प्रयुक्त माना जाता है। एक मन्त्र में उपमान के रूप में गोचरभूमि को जाती हुई गायों का उल्लेख है।²⁵⁶ ‘गव्यूति’ प्रदेश की रक्षा करके उसे अवरहित बनाने²⁵⁷ और घृत (जल-सायण) से सींचने का²⁵⁸ वर्णन भी मिलता है। यह स्थान पर्याप्त विस्तृत होता है।²⁵⁹ अथर्ववेद में गोचरभूमि (खिल) में बैठी हुई गायों का उपमान के रूप में वर्णन है।²⁶⁰

‘गोत्र’²⁶¹ पर्वतों से घिरे हुए कदाचित् ऐसे चरागाह हों जिनमें आर्यों के शत्रु उनकी गौओं को छुपा दिया करते थे। इन्द्र ऐसे निरोधस्थलों का पता लगा कर गोत्रों को तोड़ देता है। अतः उसे ‘गोत्रमिद् भी कहा गया है।¹⁶¹

गौओं के पीने के लिए जल की व्यवस्था

चरागाहों की तरह गौओं के पानी पीने के लिए वर्षा से उत्पन्न प्रभूत जल

253 अ ऋ० 5।2।4

254 ऋ० 10।106।10

255 ऋ० 3।1।23 गोसनि (सनि षण्णु दाने से व्युत्पन्न) से निकले गो प्रदात्री अर्थ का यही भाव पृथिवी के साथ हो सकता है। वह गौओं को पुष्ट करने वाली हो।

256 गावो न गव्यूतीरनु-ऋ० 1 25।16

गव्यूतीः-गो + ऊतीः-गो का रक्षण करने वाली भूमि, गोचरभूमि-- (Pasturage Ground)। गोको० भाग 2 पृ० 15-पं० सातबलेकर भी देखें।

257 ऋ० 7।77.4; 9 78।5; 9।80।4 आदि

258 ,, 3।62।16; 7।62।5; 8।5।6

259 उर्वी गव्यूतिः ऋ० 5।66 3; 9।74।3, 9।85.8 आदि

260 खिले गा विष्ठिता इव--अवे० 7।115।4 (खिल का सायण ने व्रज ह्विट्ने ने वंजर और ग्रिफिथ ने सर्वभोग्या भूमि, अतः गोचरभूमि अर्थ किया है।

261 बल से गौओं के मोचन को इन्द्र और बृहस्पति का वीरकर्म माना गया है। इस का स्पष्ट उल्लेख ऋ० 2 23।18 में है-गवां गोत्रमृदसृजो यदङ्गिरः। यद्यपि भाष्यकारों ने ऋ० 1।51।3 में गोत्र को मेघवाची माना है, तथापि इसे मन्त्रांश (2 23।18) में ग्रिफिथ ने गायों का स्थान---व्रज अर्थ किया है। प्रस्तुत वर्णन से भी ‘गोत्र’ गायों के छिपाने के स्थान का वाचक ही ठहरता है। ऐसे प्रदेश में चारे आदि की सुनभता को दृष्टि से यहां उसे ‘गोचरभूमि’ का वाचक लिया गया है। ऋ० 10।103।6—7 में गोत्र का ग्रिफिथ का अनुवाद भी देखें।

262 ऋवेद 2।23।3; 6।17।2; 10।103।6

से युक्त सुन्दर 'प्रपात' का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है ।²⁶³ गायों को मिलाने के लिए एक मन्त्र में दिव्य जलों का आह्वान किया गया है ।²⁶⁴ एक अन्य मन्त्र में गायों से प्रचुर प्राणतृप्तिकर (जीवधन्याः) जल पीने के लिए कहा गया है ।²⁶⁵

गो का शरीर

गो के शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है ।²⁶⁶ वहीं उसके शरीर को सर्वदेवमय भी कहा गया है ।²⁶⁷ ऋग्वेद में कुछ ही अवयवों का नाम उल्लिखित है । गौघ्रों और वैलों के सींगों का उल्लेख मिलता है ।²⁶⁹ सींगों का उल्लेख बहुधा उपमान के रूप में मिलता है ।²⁶⁹ एक मन्त्र में गो के एक, दो, चार, आठ व नौ पदों का वर्णन है ।²⁷⁰ एक अन्य मन्त्र में गोघन के विशेषण 'पट्वत्' तथा 'शफवत्' प्रयुक्त हुए हैं ।²⁷¹ शफयुक्त गोव्रज का उल्लेख भी मिलता है ।²⁷² पर्जन्य के व्रत का पालन करते हुए खुरवाले (शफवत्) गो आदि पशु पुष्ट होते हैं ।²⁷³ वृषभ की ककुब् का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है ।²⁷⁵ गो के स्तनो²⁷⁶ व ऊघ्रप्रदेश²⁷⁷ का भी उल्लेख हुआ है । गोचर्म का उल्लेख ऊपर हो चुका है ।

गो-शरीर को चिह्नित करना

ऋग्वेद में अष्टकर्णो (जिनके कानों पर आठ का अंक गुदा हुआ हो) गौघ्रों का उल्लेख मिलता है ।²⁷⁸ संभव है अधिक गायों में से अपनी गायें ढूँढ निकालने के लिए ऐसे चिह्न अंकित किए जाते हों । अथर्ववेद में भी लोहशलाका से पशुघ्रों के कानों पर मिथुन चिह्न अंकित किये जाने की बात कही गई है; ²⁷⁹ किन्तु एक मन्त्र में गौघ्रों के कानों पर ऐसे चिह्न बनाने या कुरेदने को निन्दित ठहराया गया है ।²⁸⁰ उसे देवों से वियुक्त और अपने को हीन बनाने वाला कहा है । कान छेदने व अन्य

263 सुप्रपातं भवतु अघ्न्याभ्यः । ऋ० 5।83।8

264 आपो देवीरूपह्वये यत्र गावो पिबन्ति नः । ऋ० 1।23।18 प्र.वे. 1।7।3

265 ऋ० 10।169।1

266 अथर्ववेद 10।9।13-25 (देवता-शतीदना)

267 अवे० 9।7।1-26 (देवता-गौः)

268 ऋ० 4 58।3; 8।60।13; 5।1।8; 7।55।7

269 „ 5।59 3; 9।15।4

270 „ 1।164।41 [यह वर्णन प्रतीकात्मक है जिसका अर्थ विस्तार आगे किया गया है ।]

271 ऋ० 3।39।6 272 ऋ० 5।6।7 (हिन्दी ऋग्वेद) ।

273 यस्य व्रते शफवज्रर्भुरीति—ऋ० 5।83।5

275 ऋ० 10 8 2; 10।102।7

276 „ 10।120 8

277 „ 10।172।1; 179।3 (हिन्दी ऋग्वेद)

278 ऋ० 10।62।7 [लम्बे कानों वाली—हिन्दी ऋग्वेद]

279 अवे० 6।14।12 280 अवे० 12।4।6

प्रकार के चिह्न बनाने के उल्लेख अन्यत्र भी मिलते हैं।²⁸¹ इससे यही प्रमाणित होता है कि चिह्न गोदना यद्यपि प्रशस्त नहीं माना जाता था; परन्तु फिर भी लोग ऐसा करते थे।

कई वर्णों की गौएँ

अरुण वर्ण की गौएँ कदाचित् सर्वप्रिय रही हैं। ऋग्वेद में अरुणी गौओं का बहुधा उल्लेख मिलता है।²⁸² ऋग्वेद में गौरवर्ण की (गौरी) गो का वर्णन भी मिलता है।²⁸⁵ गौओं की पृश्नि²⁸⁶, सरूपा (एक रंग की)²⁸⁷, विरूपा (अनेक रंग की)²⁸⁸ भी कहा गया है। गो रूम में कलित उषा और किरण आदि की ऐनी (श्वेतवर्णा)²⁸⁹, कृष्णा (काली),²⁹⁰ रश्मि (स्वर्णम रंग की)²⁹¹, रोहिणी (लाल रंग की)²⁹², अरुषी (दीप्तिवर्णा)²⁹³ नामों से अभिहित किया गया है।

गो का वात्सल्य

ऋग्वेद में 'वत्स के प्रति गो के अभिगमन' को प्रेम का आदर्श रूप मान कर बहुधा उपमान के रूप में प्रयुक्त किया गया है।²⁹⁴ एक मंत्र में रंभाती हुई, बछड़े की ओर जाती हुई, दुधारू गो का वर्णन मिलता है

द्विङ्कृषन्तो वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाऽप्यागात् ।

द्वहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धनां महते सोभगाय ।²⁹⁵

गो के वत्स-प्रेम का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है

यथा मांसं यथा सुग, यथाक्षा अधिदेवने ।

यथा पुंसो वृषणत स्त्रियां निहन्यते मनः ।

एवा ते अघ्नये मनोऽधि वत्से निहन्यताम् ॥²⁹⁶

गो बड़े ही स्नेह से नवजात वत्स को चाटती है।²⁹⁷ इसीलिए कामना की गई है कि गौएँ अपने बछड़ों में विरक्त न हो जाएँ।²⁹⁸ अथर्ववेद में मनुष्य मात्र को

281 मैत्रायणी संहिता-4।2।9 चिह्न-वंशो (कर्करिकर्ण्यः); हंसुआ (दात्र-कर्ण्यः); खम्भा (स्थणाकर्ण्यः); कान छेदना (छिद्रकर्ण्यः)। पारिणि की अष्टाध्यायो (6।3।1।15) में भी गायों को चिह्नित करने का उल्लेख मिलता है। तब तक यह प्रथा प्रचलित थी।

282 ऋ० 1।112।19 (यहाँ अरुणी गाय का पर्यायवाची माना गया है); 4।1।16; 2।116; 5।80 3; 10।61 4 आदि।

285 ऋग्वेद 1।164।41; 1।84।10; 4।12।6; 10।126।8 आदि।

286 ऋ० 1।84।11 287 ऋ० 1।169।2 (द्विहन्दी ऋग्वेद)

288 वही। 289 ऋ० 10।12।3; 10।20।2

290 ऋ० 1।62।9 291 ऋ० 5।64।7

292 „ 1।62।9 293 ऋ० 1।92।1; 2

294 ऋ० 2।2।2; 6।45।25; 8।88।1; 9।12।2; 9।13।7, 10।1।9।4 10।75।4 आदि।

295 ऋ० 1।164।27 296 अवे 6।70।1

297 ऋ० 1।186।7 यहाँ तरुणम् का अर्थ ऋ० 9।100।1 की दृष्टि में जातम् लिया गया है। 298 ऋ० 1।120।8

गो के वत्सप्रेम के समान, सांभनस्यपूर्वक परस्पर प्रीति करने का उपदेश दिया गया है—

अन्यो अन्धमभि हृतं वत्सं जातं इवाध्या ॥299

वत्स के साथ संयुक्त रहने से ही गो को सहवत्सा³⁰⁰; वत्सिनी³⁰¹; नित्य वत्सा³⁰² आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। स्वयं को वत्सवत् दीक्षित करके गो का वात्सल्य पाने वाले वत्स³⁰³ व पुनर्वत्स³⁰⁴ नामक ऋग्वेद के दो प्रसिद्ध ऋषि भी हैं।

गो दोहन

गौओं के सुदुधा³⁰⁵, सबर्द्धा³⁰⁶, कामदुधा³⁰⁷, सूददोहसः (हीज भर कर दूध देने वाली)³⁰⁸, विश्वदोहसः³⁰⁹, आदि विशेषण मिलते हैं। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध स्वतः ही प्रस्रवित होने लगता है।³¹⁰ एक मंत्र में पृश्नि द्वारा तीन सरोवर भर कर दूध देने का उल्लेख मिलता है।³¹¹ दुधारू गो की पुत्री भी वैसी ही दुधारू होती है।³¹² कुछ गौओं के स्तनों में सदैव दूध रहता है उन्हें 'स्मदूहनी'³¹³ कहा जाता है। पुष्ट स्तनों वाली सहस्रधारागौ में दूध देने वाली गाय 'अच्छिद्रोहनी' कही गई है।³¹⁴

दूध दुहने के लिए गो को पुकारा जाता है।³¹⁵ मधुर दूध देने के कारण ही गौएँ माधवी कहीं गई होंगी।³¹⁶ उनका दोहन उत्तम कुशल हाथ हो कर सकते हैं—

उपह्वये सुदुर्वा धेनुमनां सुहस्तो गोधुगुन दोहदेनाम्।³¹⁷

गायो को तीन बार दुहने का उल्लेख मिलता है।³¹⁸

299 अथर्ववेद 3।30।1

300 ,, 1।32।9

301 ऋ० 7।103।2

302 अवे 7।109।1

303 ऋ० 10।187; 8।6; 8।11 सूक्तों के ऋषि।

304 ,, 8।7 के ऋषि।

305 ,, 1।4।1; 1।164।26; 5।3।13 आदि।

306 ,, 1।134।4; 3।55।16; 6।48।11; 8।1।10 आदि।

307 अथर्ववेद 18।4।33

308 ऋ० 8।69।3

309 ऋ० 1।130।5; 6।48।13

310 प्रस्नातीरिवोसाः—ऋ० 8।75।8

311 ऋ० 8।7।10

312 ,, 3।55।12 (ग्रिफिथ का अनुवाद। पाटि० में उन्होंने और सायण ने इसे प्रतीक माना है)

313 ऋ० 1।73।6 (हिन्दी ऋग्वेद)

314 ,, 10।133।7 सायण ने मही को पृथिवी का वाचक माना है। यह गौः का विशेषण है।

315 ऋ० 6।45।7

316 ,, 1।90।8। अवे० 18।4।30 भी देखें।

317 ,, 1।164।26

318 दुहे मायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यन्दिनस्परि—अथर्ववेद 4।1।112

कदाचित् वत्स को गो से संयुक्त करके दुहने के लिए प्रवृत्त होने का नाम संगव³¹⁹ हो। सायण ने भी संगव काल तक (दोपहर के पूर्व का समय) वत्स को गो के साथ रहने देने का उल्लेख किया है।³²⁰ दूध दुहते समय उनको अच्छी घास डालने की बात भी कही गई है।³²¹ अथर्व के अनुसार अरुन्धती नामक ओषधि से गोदुग्ध बढ़ता है।³²² अतः उस को गौर्धों को प्रचुर मात्रा में खिलाया जाता होगा। ऋग्वेद में गीत गाकर गौर्धों को सन्तुष्ट करने का भी कथन प्रतीत होता है।³²³ जिससे प्रसन्न मुद्रा में वे प्रचुर दूध प्रदान करें। आधुनिक काल में संगीत द्वारा गौर्धों का दूध बढ़ाने के प्रयोग पश्चिमी देशों में हुए हैं। न दुही गई गायें (अदुग्धा घेनवः) झुक जाया करती थीं -शान्त हो कर दोहन करा लेती थीं।³²⁴

गोदान

धर्मपरायण भारतीय प्रत्येक पवित्र कार्य में गोदान को आवश्यक मानते हैं। ऋग्वेद में गोदान के अनेक प्रसंग उल्लिखित हैं। गोदान करने वाली वाणी को 'गोषाता गिरः'।³²⁵ कहा गया है। अथर्ववेद में भी एक मंत्र में गोदान में प्रवृत्त होने वाली वाणी के लिए आकांक्षा प्रकट की गई है--

गोसर्नि वाचमुदेयम्³²⁶

ऋग्वेद में गोदाताओं में श्रेष्ठ इन्द्र के लिए 'गोदा' विशेषण प्रयुक्त हुआ है।³²⁷ उसे गोदाताओं का रक्षक (गोदत्त)³²⁸ भी कहा गया है। इन्द्र के शत सहस्र गोदान का उल्लेख मिलता है।³²⁹ वह गायों का यूथ ही दान कर देता है।³³⁰ अन्य देवता भी गोदान करते हैं।³³¹ (देवताओं का अनुकरण करते हुए) स्तोता ऐन्द्र लव भी गोदान करने की अभिलाषा प्रकट करता है³³²। सभी गोदाताओं में-

319 ऋग्वेद 5।76 3

310 तैत्तिरीय ब्राह्मण 1।5।3।1 पर सायण भाष्य द्रष्टव्य

321 ऋ० 7।18।4

322 अवे० 6।59।2

323 ऋग्वेद 8।20।19 गाः स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी।

सायण ने यूनः वृष्णः पावकान् का समान लिंग उपमान बनाने की दृष्टि से इसे 'वैल' का वाचक माना है। चर्कषत् का 'पुनः पुनः कर्षण करने वाले' अर्थ ने भी इस में योग दिया होगा। ग्रिफिथ ने इसी का अनुसरण किया है। यहां 'गाः' को स्त्रीलिंग मानकर 'गाय' अर्थ करना अभीष्ट है। किसान गौर्धों के गुराओं का भी कथन करते हैं।

324 ऋ० 7।32।22 325 ऋ० 8।84।7 326 अवे० 3।20।10

327 ऋग्वेद 1।4।2; 4।22।10; 5।42।8; 8।45।19। पं० सातवलेकर ने इसे God के समकक्ष माना है--गोज्ञानकोश भाग 1 पृ० 280

328 ऋग्वेद 8।21।16। गोदत्त-गोदान् त्रायते इति गोदत्तः व्युत्पत्ति की दृष्टि में हिन्दी ऋग्वेद का 'गाय देने वाला अर्थ स्वीकार्य नहीं है।

329 ऋग्वेद 8।78।1

330 ऋग्वेद 1।81।7 (ददिर्यूषा गवाम्) ऋ० 10।2।17 व 10।62।7 भी द्रष्टव्य

331 द्रष्टव्य--'गो व अन्य देवता' नामक अनुच्छेद

332 मे मनो गामध्वं सनुयामिति--ऋ० 10।119।1

श्रेष्ठ होने के आकांक्षी रहते हैं ।³³³ यज्ञ में गो दक्षिणा रूप में दी जाती है ।³³⁴ अतः गो का एक नाम ही दक्षिणा प्रयुक्त हुआ है ।³³⁵

ऋग्वेद में बीस गायो³³⁷; सौ गायों,³³⁸ एक सौ बीस गायों,³³⁹ दो सौ गायों,³⁴⁰ सैंकड़ों हजारों गायों,³⁴¹ चार सहस्र गायो³⁴² तथा दस हजार गायो³⁴³ के दान का उल्लेख मिलना है । देवातिथि को साठ सहस्र गो समूह दान में प्राप्त हुए थे,³⁴⁴ जिस पर वृक्षों ने भी हर्ष ध्वनि की ।³⁴⁵ एक मंत्र में बछड़े दान करने का उल्लेख³⁴⁶ किया गया है । अश्वमेध में 100 वृषभ दान करने का वर्णन है । गोदाता अग्नि के प्रिय होते हैं ।³⁴⁸

गो बेचने व अयज्ञशील को देने का निषेध

धर्मप्राण हिन्दू अपने परिवार की गो को बेचना अनुचित समझते हैं । इसका कारण गो को परिवार का अभिन्न अंग मानने के अतिरिक्त यह आशंका भी जात होती है कि सम्भवतः दूसरा उसकी बेगी देखभाल न करे । यह विचार अति प्राचीन काल से चला आया जात होता है । ऋग्वेद में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह किसी पणि (व्यापारी एवं अयज्ञशीलजन) को गौएँ न दे ।³⁵⁰ पणियों को गायें क्यों न दी जायें ? इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य मन्त्र के सन्दर्भ में स्पष्ट होता है जिसमें इन्द्र से प्रार्थना की गई है—‘हे इन्द्र, हमें गो देने में पणि (कजूय) न बनना ।’³⁵¹ इस मन्त्र से प्रकट होता है कि अयज्ञशील पणि (व्यापारी)

333 दिविष्याम पार्ये गोपतमाः ऋग्वेद 6।33।5

334 दक्षिणा गां ददाति—ऋग्वेद 10।107।7

335 ऋ० 10।107।7 दक्षिणा वर्म कृणुते से जात होता है कि इस मंत्र के प्रथम भाग दक्षिणाश्व दक्षिणा गा ददाति में भी दक्षिणा पद अश्वम् और गाय का समानाधिकरण है । ऐसी स्थिति में दक्षिणापद प्रदत्त गाय का भी वाचक ठहरता है । कठोपनिषद् 1।1।3 पीतोदका जग्धतृणा की दृष्टि में 1।1।2 के तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश में दक्षिणा स्पष्टतः ही गोवाची है ।

337 ऋग्वेद 6।27।8

338 ऋग्वेद 1।122।7, 1।126।2, 5।52।17, 5।61।10, 6।47।24, 7।103।10

339 ऋग्वेद 5।27।2

340 ऋग्वेद 7।18।22

341 ऋग्वेद 5।30।13, 8।34।14, 8।51।2, 8।78।1

342 ऋग्वेद 5।30।12, 14, 15

343 ऋग्वेद 8।1।33 (यहाँ गोपद न होने पर प्रकरणबल से अनुमेय है । 8।5।37, 8।6।47, 8।46।22)

344 ऋग्वेद 8।4।20,

345 ऋग्वेद 8।4।21

346 ” 8।70।14

348 ” 7।16।7

350 ” 8।97।2 (पणो मा घेहि)

351 पणिः मा भू—ऋग्वेद 1।33।3

गौदानादि धार्मिक कृत्यों के प्रति उदासीन व कंजूस होते हैं। अतः वे धार्मिक अनुष्ठानों में गो का उपयोग न करके व्यापारिक दृष्टि से उनके साथ क्रूरता वरतेगे, ऐसा समझकर उन्हें गो देने का निषेध किया गया ज्ञात होता है।

यज्ञादि क्रियाओं में विनिमय का साधन गो—

ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि “ऐसा कौन है जो इन्द्र (की मूर्ति) को दस गोएँ देकर खरीद रहा है।³⁵² इस उल्लेख से प्रमाणित है कि देवविग्रह क्रय करने में गो विनिमय का माध्यम थी। एक अन्य मन्त्र में भी गो को इसी प्रकार विनिमय का साधन माना गया मालूम पड़ता है। वहाँ इन्द्र को खरीदने के लिए सी, हजार या दस हजार (गोओं) को भी पर्याप्त नहीं माना गया है।³⁵³ ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम खरीदने के लिए सोमकृषणी गो³⁵⁴ का उल्लेख भी मिलता है। धर्म कार्यों के अतिरिक्त अन्यत्र गो के ऐसे उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। ऐतिहासिक काल में भी यज्ञ के लिए ही गो देकर शुनःशेष को खरीदा गया था³⁵⁴। अनुदार व्यापारियों (पणियों) को गो न देने की बात से तो यही सिद्ध होता है कि गो सम्भवतः केवल यज्ञादि कार्यों में ही विनिमय का माध्यम थी।

गो से यज्ञ प्राप्ति

ऋग्वेद में गौओं की ऋद्धि को ही समृद्धि कहा गया है।³⁵⁵ इसीलिए स्तोता गौओं को प्राप्त करके मनुष्यों में यशस्वी होने की कामना करता है—

गोभिः प्याम यशसो जनेषु।³⁵⁶

अतः ऋग्वेद में गो को यज्ञ प्राप्ति का साधन माना गया है।

गौओं के लिए मंगलकामना—

ऋग्वेद की उपर्युक्त साक्षी से प्रकट है कि गो और उससे प्राप्त होने वाले पदार्थ जीवन के अंग बन गए हैं। अतः गो के लिए स्तोता बारम्बार मंगल कामना करता है। वह औषधियों से द्विपदों और चतुष्पदों को नीरोग रखने की प्रार्थना करता है,³⁵⁷ विवाहिता वधू से चतुष्पदों के लिए सुखकारिणी होने की अपेक्षा रखता है³⁵⁸ और कपोत से कहता है कि वह गो को सुख दे, उसको हिसित न करे।³⁵⁹ ऋग्वेद में सविता,³⁶⁰ अश्विन द्वय,³⁶¹ रुद्र,³⁶² सोम-रुद्र,³⁶³ आदित्यगण³⁶⁴

352 क इमं दशभिर्ममेन्द्रं क्रोणाति—ऋ० 4।24।10

353 महे च न त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्।

न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघम् ॥ऋ० 8।1।5

354 ऐतरेय ब्राह्मण 5।2 तथा शतपथ ब्राह्मण 3।2।6,1—18 भी देखें।

354(अ) वाल्मीकि रामायण 1।61।13

355 ऋग्वेद 2।30।5 अस्मां अर्द्ध (समृद्धम्) कृणुतादिन्द्र गोनाम्।

356 ऋग्वेद 10।64।11

357 ऋग्वेद 10।97।20

358 " 10।85।43,44

359 " 10।165।3 मं० 1 भी देखें

360 " 5।81।2

361 " 8।5।20, 1।157।3

362 " 1।43।6, 1।114।1

363 " 6।74।1

364 ऋग्वेद 8।47।12

सोम,³⁶⁵ इन्द्रादि³⁶⁶ देवताओं से भी द्विपदों, चतुष्पदों और गायों के लिए मंगल-कारी होने की प्रार्थना की गई है ।

मंगलकारिणी गो

गो स्वयं मंगलकारिणी है । अदिति-गो से व्रतों सहित सुखकारिणी होने की प्रार्थना की गई है ।³⁶⁷ अन्यत्र देवों से रक्षित पृश्नि से मंगलकारिणी होने के लिए कहा गया है ।³⁶⁸ गायों से सुखकर³⁶⁹ व मधुयुक्त³⁷⁰ होने की भी अपेक्षा की गई है । यह भी प्रार्थना की गई है कि गो मंगलकारिणी हो ।³⁷¹

वृषभ

गो के विषय में किया गया उपर्युक्त विवेचन वृषभ पर भी घटित होता है । अग्नि, इन्द्र, सूर्य, वरुण आदि के विशेषण के रूप में भी 'वृषभ' शब्द प्रयुक्त हुआ है ।³⁷⁴

ऋग्वेद में वृषभ को कोई सूक्त संबोधित नहीं किया गया । एक सूक्त का ऋषि वैराज ऋषभ है ।³⁷⁴ इस सूक्त में वृषभ को समान शत्रुओं का विजेता, हन्ता, विराज् और गौओं का गोपति कहा गया है ।

वृषभ की कृषि कर्म में उपयोगिता

ऋग्वेद के एक मंत्र से गौओं या वृषभों की सहायता से कृषक द्वारा जो का खेत जोते जाने की सूचना मिलती है ।³⁷⁵ अथर्ववेद में भी श्रम करके कृषक का हित साधन करने वाले अनड्वान् का उल्लेख मिलता है ।³⁷⁶

रथ में वृषभ को जोतना

ऋग्वेद में रथ में वृषभ जोतने का उल्लेख भी मिलता है ।³⁷⁷ रथ की उपयोगिता कदाचित् युद्धादि में रहती होगी । सामान्यतया साधारण गाड़ी का ही प्रयोग होता है । ऋग्वेद में गाड़ी में वृषभ जोतने का उल्लेख भी मिलता है ।³⁷⁸

गौओं के समूह में वृषभ

अथर्ववेद में वृषभ को वत्सों का पिता व अर्चन्या का पति कहा गया है ।³⁷⁹

365 ऋग्वेद 9।1।13,7;6।1।15, 9।69।7

366 ऋ० 8।68।13

367 ऋग्वेद 7।35।9 शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः ।

368 ऋग्वेद 7।35।13 शं नः पृश्निर्भवतु देवगोषाः ।

369 शमु सन्तु गावः—ऋ० 7।35।12

370 माध्वीर्गावो भवन्तु नः । ऋग्वेद 1।90।8

371 ऋ० 10।105।10 श्रिये ते पृश्निः ।

373 'गो तथा अन्य देवता' अनुच्छेद द्रष्टव्य ।

374 ऋग्वेद 10।166 यहाँ वृषभ अथर्ववेदीय अनड्वान का प्रतिरूप प्रतीत होता है ।

375 गोभिर्यवं न चर्कृषत्—ऋग्वेद 1।23।15 तुलनीय 1।176।2

376 अथर्ववेद 4।11।10

377 रथं न गावः समनाह पर्वसु । ऋग्वेद 8।48.5

378 ऋग्वेद 5।27।1, 10।59।10

379 अथर्ववेद 9।4।2

ऋग्वेद में गोयूथ में बैठे हुए या विचरते हुए वृषभ का वर्णन मिलता है।³⁸⁰ उसके अप्रतिम बल³⁸¹ व रक्³⁸² का उल्लेख भी मिलता है। वृषभ अपने तीखे सींगों (तिग्मशृंग) से भयंकर दिखाई पड़ता है।³⁸³ उसके भोषण क्रोध को भी संकेतित किया गया है।³⁸⁴ एक मंत्र से पता चलता है कि वृषभ को यज्ञ में छोड़ दिया जाता था।³⁸⁵ आजकल भी देवल साँड या सूरज साँड छोड़े जाते हैं।

380 ऋग्वेद 1।58।5,9।110।9

381 ऋ० 3।53।18 इन्द्र से अनड्वान में बल भरने की प्रार्थना की गई है। इससे अनड्वान में इन्द्र का बल पाया जाने की बात व्यंजित होती है।

382 ऋ० 10।86।15 (रोरुवत् का प्रयोग), 10।75।3 भी देखें।

383 ऋग्वेद 10।86।15 वृषभ के भोमत्व के लिए तुलना करें—

5।56।3,8।70।3

384 वृषमेव मन्युना ऋ० 6।46।4

385 यद्यपि सायण ने यहाँ 'अवसृष्टासः' का अर्थ आहुति रूप दिये गए लिया है तथापि अन्य स्थलों पर उसने इसका अर्थ मुक्त किए, छोड़े गए अर्थ लिया है शब्द के घातु से भी यही भाव प्राप्त होता है। √ सृज घातु का अर्थ सृष्टि है। जिसमें पदार्थों के तत्त्वों को एक व्यवस्था में बाँधा जाता है। अव उपसर्ग लगा इसके विपरीत भाव प्रकाशित किया गया है। अतः जो पशु पहले यज्ञ में श्रेणी बद्ध किए हुए थे वे अव मुक्त किए जाते हैं ऐसा भाव प्रतीत होता है। अपि च सायणादिके पशुओं के हिंसापरक अर्थ वैदिक भावनाओं के अनुकूल प्रतीत नहीं होते।

चतुर्थ अनुच्छेद : गो-देवता

ऋग्वेद में मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने एक सूक्त को पूर्ण रूप से, एक को आंशिक रूप से और ३ सूक्तों का वैकल्पिक रूप से गो में अर्थ के स्वामित्व की इच्छा से स्तुति के रूप में प्रयुक्त किया है। इस तरह गो भी ऋग्वेदिक देव परिवार की सदस्या बन गई है।¹ गो के सूक्त संख्या में कम और मंत्र सन्ध्या की दृष्टि से लघुकाय हैं फिर भी सभी देवताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण^{2 A} गो को देवता के रूप में भी अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि इन छोटे २ सूक्तों में भी गो की वे समस्त विशेषताएं आ गई हैं जिनसे गो को देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

ऋग्वेद के प्रसिद्ध गो सूक्त का भाव इस प्रकार है—

सुखकर वायु वहे गौओं की ओर
बलकारी ओषधि का भक्षण करें नित्य ही डोर,
प्राण-तृप्ति-कर, पोषक जल का करें नित्य ही पान,
रुद्र ! पद्वती, अन्नस्वरूपा को सुख का दो दान । १।

विविध, रूप में एक, जान पड़ती हैं सभी समान,
अग्नि, यज्ञ द्वारा उनके नामों को जाते जान।

जिनका तप से किया अंगिरा-सन्तति ने निर्माण
हे पर्जन्य ! महत्सुख का दो, उनको जो भर दान । २।

देवों के हित निज शरीर गौओं ने किया प्रदान

सोम सफल रूपों की, उनके, रखते हैं पहचान ;

उन्हें दुग्ध से पूर्ण करो ओ' दो सुन्दर सन्तान

इन्द्र ! भेज दो रिक्त गोष्ठ में, यह दो हमको दान । ३ ।

पितरों और सभी देवों की सम्मति का कर मान

मुझे प्रजा-पालक लृष्टा ने दिया धेनु का दान।

कल्याणी गौओं को ब्रज में पहुँचाओ हे देव !

गोसन्तति का जिससे होता रहे वहाँ विम्नार । ४ ।^{2B}

इस सूक्त से गो के विषय में निम्न प्रकार की जानकारी मिलती है—

(1) अंगिरा की सन्तानों के तप से गौओं की सृष्टि हुई है।

(2) देवों और पितरों से परामर्श करके प्रजापति ने इन गौओं को मनुष्यों को दिया है।

1 देवता का लक्षण—यत्काम ऋषिर्यस्यां देवताया आर्थपत्य इच्छन् स्तुति प्रयुङ्क्ते तदैवतः स मन्त्रो भवति । निरुक्त 7।1 तुलनीय बृहद्देवता-1।6

2A 'गो और अन्य देवता' शीर्षक अनुच्छेद में यह सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है

2B ऋग्वेद १०।१६६।१-४. का पद्यानुवाद

(3) गोघ्रों ने अपने शरीर को (यज्ञ में) देवों के लिए समर्पित किया है।

(4) यज्ञ द्वारा अग्नि गोघ्रों के नामों को जान जाता है और सोम उनके रूपों को जानता है।

(5) वे स्रूपा, विरूपा और एकरूपा हैं।

(6) रुद्र और पर्जन्य उन्हें सुख प्रदान करते हैं।

(7) उन्हें दुग्ध से परिपूर्ण करने वाला इन्द्र है। वह उन्हें सन्तानों से युक्त बनाकर स्तोता के गोष्ठ की ओर प्रेरित करता है।

(8) गौएँ मंगलकाग्नि होती हैं। उनकी सन्तानें भी सुख प्रदान करने वाली होती हैं (वयं प्रजया सं मदेम)। तथा

(9) वे ऊर्जस्वती ओषधियों का भक्षण करती व पोषक जल का पान करती हैं। सुखकारी वायु उनके लिए भी आवश्यक है।

उपयुक्त बातों में से कुछ सामान्य हैं (यथा ८ वीं व ९ वीं); कुछ उनका सम्बन्ध देवताओं से स्थापित करती हैं (यथा ६ठी व ७वीं) और कुछ उनके विशेष स्वरूप की ओर संकेत करती हैं (यथा १ म, २ य, ४ थ व ५ म)। ये सभी बातें आगे गौतत्व पर विचार करते समय सहायक होंगी।

ऋग्वेद का एक अन्य सूक्त छठे मण्डल का है जिसके आठ मंत्रों में से छह की देवता गो है और दो की गो ग्रथवा इन्द्र। गो देवता के मंत्र इस प्रकार हैं—

आ गावो अग्रमनुत भद्रमक्तन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे।

प्रजावतीः पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरूपसः दुहानाः। १

न ता नष्टन्ति न दधाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति।

देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिः सह। ३

न ता अर्वा रेणुककाटा अशनुते न संस्कृतप्रमुप यन्ति ता अभि।

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः। ४

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान् गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः।

इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीदृदा मनसा चिदिन्द्रम्। ५

यूयं गावो मेदयथा कृणं चिदश्वोरं चिदकृणुथा सुप्रतीकम्।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु। ६

प्रजावतीः सुयवसं रिणन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः।

मा वः रतेन ईणत माघशंसः परि वो हेतो रुद्रस्य वृज्याः। ७^३

इन मंत्रों से निम्न बातों की ओर ध्यान जाता है—

- 1 सन्ततियुक्त गौएँ सुन्दर जो आदि का भक्षण करतीं व सुखप्रद प्रपा का निर्मल जल पीतीं हैं।
- 2 वे घरों में रहती हैं, कल्याण करती हैं और गोष्ठ में बैठती हैं, (सम्भवतः गोष्ठ घर के निकट उसका अभिन्न अंग होता हो)।
- 3 वे नष्ट न हों, चुराई न जायें, शस्त्र से आहत न हों, न उन्हें हिंसक जन्तु मारें—इत्यादि बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

- 4 वे बहुत से रूपों वाली होती हैं ।
- 5 गौर्गों से देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है और उनके निमित्त उनका दान भी किया जाता है ।
- 6 इन्द्र गौर्गों का स्वामी (—गोपति) है । वह उनके साथ रहा करता है (ताभिः सह गोपतिः सचते) । उसके लिए उषाकाल में गौर्गें दुग्ध प्रदान करती हैं ।
- 7 यज्ञकर्त्ता की गौर्गें निर्भय होकर स्वच्छन्द विचरण करती हैं । न उन्हें युद्धार्थ आने वाले अश्व प्राप्त करते हैं और न वे संस्कारों (विशसनादि—सायण) के स्थानों को ही प्राप्त होती हैं ।
- 8 गौर्गें ऐश्वर्यरूपा होती हैं । इन्द्र गौर्गें प्रदान करता है ।
- 9 इन्द्र स्वयं गोरूप है जिसकी मन और हृदय से कामना की जाती है ।
- 10 गौर्गें पुष्टि प्रदान करतीं व क्षीण और अमंगल अंग को सुन्दर बनाती हैं । उनके पुष्टिकर अन्नों की सभाओं में प्रशंसा होती है ।
- 11 रुद्र का शस्त्र (हेती) उनमें दूर ही रहता है ।

यहाँ और कुछ बातें तो प्रथम कहे गये सूक्त के समान ही हैं तथा कुछ विशेष ये हैं—गो का पुष्टिकर अन्न, इन्द्र का गोपति रूप, इन्द्र व गो की अभिन्नता । ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में भी इन्द्र को गोरूप कहा गया है ।⁴ कदाचित् इसी अभिन्नता के कारण गो यज्ञ में इन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है (जैसा कि आगे यज्ञ और गो का विवेचन करते समय स्पष्ट किया जायगा) ।

इन्द्र और गो की अभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए ही इस सूक्त के २ मंत्रों में इन्द्र व गो विकल्प से देवता के रूप में स्तुत हुए हैं । ये मंत्र निम्नलिखित हैं—

इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेद्वाति न स्वयं मुपायति ।

भूयो भूयो रथिमिदस्य वर्धयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुम् ।⁵

उपेदमुपवर्धनमासु गोपूष पृच्यताम् ।

उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ।⁶

इन मंत्रों के अनुसार इन्द्र (अथवा इन्द्ररूपा गो) याज्ञक और स्तोता को अभीष्ट धन तो प्रदान करता ही है, उनके अपने धन को कभी नहीं लेता । उसे बढ़ाता ही रहता है । देवाभिलाषियों को वह शत्रुओं द्वारा दुर्भेद्य स्थान में स्थापित करता है । गौर्गों की पुष्टि और दूधभो की सेवन सामर्थ्य से इन्द्र का बल बढ़ता है और वह नृप होता है । यहाँ गो के दानगुण का उल्लेख है जो देवत्व का आवश्यक लक्षण है ।⁷

ऋग्वेद के दो मंत्र, जो गो की अहिंसनीयता तथा ग्राह्यता को प्रमाणित करते हैं, वे निम्नलिखित हैं—

माता रक्षाणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोर्वं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ।⁸

4 गौरसि वीर गव्यते—ऋग्वेद 6।45।26

5 ऋ० 6।28।1

6 ऋ० 6।28।8

7 देवो दानात्—निरुक्त 7।4।2 8 ऋ० 8।10।1।5

वचोविदं वाचमुदीरयन्ती विश्वामित्रीभिरुपतिष्ठमानाम् ।
 देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं नामा मावृत्त मृत्यो दभ्रवेताः ।⁹
 इन मंत्रों से गो विषयक निम्न जानकारी मिलती है—

(1) रुद्रों की माता

रुद्र मध्यमस्थानीय :देवगण है और मरुतों से पितृत्व भाव से सम्बद्ध है । गो को इनकी माता के रूप में वतलाकर गो की अन्तरिक्षीय स्थिति को संकेतित किया गया है ।¹

(2) वसुओं की दुहिता

वसुओं का पार्थिव-गण है, जिनमें अग्नि प्रधान है । इनसे दुहितृत्व का सम्बंध सिद्ध होता है ।¹¹

(3) आदित्यों की स्वसा

यहाँ छु स्थानीय आदित्यगण से गो का स्वसृत्व का सम्बन्ध उल्लिखित है ।

ये तीनों सम्बन्ध एक ही अग्नि के साथ माने जा सकते हैं जो तीन स्थानों (पृथिवी, अन्तरिक्ष, चुलोक) पर तीन रूपों में व्याप्त होता है ।

(4) अमृत की नाभि

नाभि केन्द्रस्थान का नाम है । अमृत की नाभि के रूप में गो का सूक्ष्म, रहस्यात्मक स्वरूप संकेतित है ।¹² देवताओं को अमृत-स्वरूप माना जाता है । संभव है देव-शक्तियों की अमरता का कारण अमृत की नाभि रूप गो ही है ।

(5) अहिंसनीया गो

'अनागामर्दिति मा वधिष्ट' कह कर उपर्युक्त मंत्र में गो की अहिंसनीयता प्रतिपादित की गई है ।

(6) गोज्ञान के पात्र बुद्धिमान्

गो सम्बन्धी उपर्युक्त बातों का ज्ञान सुपात्र के लिए है । इसीलिए स्पष्ट कह दिया गया है—'चिकितुषे जनाय प्रवोचम्' । इस उल्लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि मंत्र के पदों में सूक्ष्म अर्थ निहित है जिसे बुद्धिमान् चिन्तन, स्वाध्याय, साधना और तर्कपूर्ण विश्लेषण द्वारा ग्रहण का सकते हैं ।

(7) दिव्य गुण सम्पन्न गो

'देवी गो' (देवीं गाम्) शब्द से गो की दिव्यता का पता चलता है । देवताओं के साथ संयुक्त होने से तो उसे देवी कहा गया है, साथ ही उसकी दिव्य प्रकृति का स्वतंत्र रूप से विकास भी सूचित होता है । 'देवेभ्यः पर्येयुषी'¹³ पदों से भी उसके दिव्यभाव का पता चलता है ।

9 ऋग्वेद 8।10।1।16

10 रुद्र व गो का सम्बन्ध 'गो व अन्य देवता' अनुच्छेद में विस्तार से द्रष्टव्य ।

11 'गो, व अन्य देवता' अनुच्छेद द्रष्टव्य

12 विस्तार से देखें 'रहस्यमयी गो' अनुच्छेद ।

13 अर्थ—देवताओं के प्रति स्तोता का ज्ञापन करने वाली ।

(8) अपरिवर्जनीया गो

यज्ञादि में उपयोगिता आदि को देखते हुए गो संग्राह्या मानी गई है। यहाँ भी कहा गया है कि केवल छोटी बुद्धि का (दम्रचेता) व्यक्ति हो गो को परिवर्जित करता है।

(9) गो देवी का वाक्संयुक्त रूप

‘वचोविद’ और ‘वाचमुदीरयन्ती’ पदों से गो का सम्बन्ध वाक् से ध्वनित होता है, जिससे उसे अभिन्न माना गया है।¹⁴

(10) धी — धारण कर्मों से गो का सम्बन्ध

‘विश्वाभिधींभिरुपतिष्ठमानाम्’ वाक्यांश से गो का समस्त धारण-कर्मों (धीः) से सम्बन्ध प्रकट होता है। यज्ञ की प्रतिष्ठा गो है।¹⁵ इस परवर्ती विचार का उत्स इस उपर्युक्त वाक्यांश में देखने को मिलता है जिसमें √ धा धातु से व्युत्पन्न ‘धी’ शब्द के साथ √ स्था धातु का प्रयोग भी हुआ है।

आपो देवी का विकल्प गो देवता

ऋग्वेद के एक सूक्त¹⁶, जिसमें कुल 8 मंत्र हैं, के यमपुत्र मथित या वरुण पुत्र भृगु या भृगु पुत्र च्यवन ऋषि है और वैकल्पिक रूप से देवता हैं मो या आपो देवी। आपो देवी और गो की अभिन्नता¹⁷ परवर्ती साहित्य में स्वीकार की गई है। इस सूक्त से गो के विषय में निम्न तथ्यों की ओर ध्यान जाता है—

(1) काम्या गो

दुग्धादि कमनीय या काम्य¹⁸ पदार्थों की प्रदात्री होने से गो की कामना की जाती है। इस सूक्त का यह मन्त्र, चारों दिशाओं से गीर्वाणों की प्राप्ति हो, स्तोता की इस उत्कट अभिलाषा का सूचक है—

आ निवर्तन वर्तय निवर्तन वर्तय ।

भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्याभ्य एना निवर्तय ॥¹⁹

गो कामनाओं का दोहन करने वाली²⁰ है तो दिव्यजल (आपो देवी) भी जीव को आप्यापित करने वाले (जीवधन्याः)²¹ हैं। जीवन से दोनों का सम्बन्ध

14. वाग्वै धेनुः—तांड्य महाब्राह्मण 18।9।21; गोपथ पू० 2।21 शतपथ 14।8।9।1 आदि।

15. गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः—महाभारत अनु०-पर्व 78।7-8

16. ऋग्वेद 10।19

17. आपो वै धेनवः—कौ० ब्रा० 12।1 वदापो अघ्न्या इति—अथर्ववेद 19।43।9 यजुर्वेद वा० सं० 20।18 शतपथ 12।4।4।4

18. ऋग्वेद 5।19।4

19. ऋग्वेद 10।19।8

20. ऐतरेय ब्राह्मण 26।3

21. ऋग्वेद 10।30।14; 10।169।1

होने के कारण ही इस सम्पूर्ण सूक्त के देवता के रूप में गो व दिव्यजल दोनों विकल्प से स्वीकार किए गये हैं ।

(2) गो की देवताओं से यज्ञ में उपलब्धि

घृत व दुग्ध बलकारी हैं । यज्ञ में घृत, दुग्धादि के रूप में साक्षात् शक्ति ही संयुक्त करने पर देवगण गोघन प्रदान करते हैं—

परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पयसा ।

ये देवाः के च यज्ञियास्ते रथ्या संसृजन्तु नः ।²²

(3) इन्द्र से गो-याचना

इन्द्र गोदाता के रूप में प्रसिद्ध है ।²³ स्तोता इसीलिए उससे गो प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है । इन्द्र द्वारा प्रदत्त गौओं का वह आत्मा से उपभोग करना चाहता है—

आ निवर्त निवर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि ।

जीवाभिर्भुनजामहे ॥²⁴

(4) गोरक्षक की सुरक्षा की कामना

गौओं का रक्षक गायों को खोजता है, चरागाह में चराता है और उन्हें सुरक्षित घर पर ले आता है । गायों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार व्यवस्था करने वाले गोपाल की सुरक्षा की कामना करता हुआ स्तोता चाहता है कि वह कुशलतापूर्वक गौओं सहित घर लौट आवे—

य उदानङ् व्ययनं य उदानङ् परायणम् ।

आवर्तनं निवर्तनमपि गोपा निवर्तताम् ॥²⁵

उसका भी आह्वान यज्ञ में किया जाता था—

गोपा अपि तं हुवे ।²⁶

(5) गो की विविध गतियाँ

गो के धात्वर्थ 'गति' का उल्लेख किया जा चुका है । यहाँ एक मंत्र में उसकी गोष्ठ में गति (नियानं), गृह में गति (व्ययनं), स्तोता से मिलन के लिए गति (संज्ञानं), गोचर भूमि की ओर गति (परायणं) और पुनः लौटने के रूप में गति का उल्लेख मिलता है ।²⁷ स्तोता इन सभी गतियों का आह्वान करता है ।

(6) गोघन का संरक्षक अग्नि

“गाएँ लौटें और गोस्वामी के पास पुष्टि लाभ करें । सम्पत्ति के रूप में वे रहें और अग्नि उनका वहीं (स्वामी के पास) संरक्षण करें ।”²⁸ स्तोता अग्नि को

22 ऋग्वेद 10।19।7

23 ऋग्वेद--1।4।2; 3।30।21; 4।22।10; 8।45।19 आदि

24 ऋग्वेद 10।19।6 इन्द्र एना नियच्छतु--ऋ० 10।19।2

25 ऋग्वेद 10।19।5

26 ऋग्वेद 10।19।4

27 ऋग्वेद 10।19।4 (राम गोविन्द त्रिवेदी--‘गो सम्मेलन की प्रार्थना’)

28 ऋग्वेद 10।19।3

संरक्षक मान कर उपर्युक्त बात कह रहा है। वह यह भी जानता है कि अग्नि ही गौओं को उपयोगिनी बनाता है।²⁹

(7) बार-बार गोघन देने वाले अग्नीषोम

अग्नि और सोम के लिए संयुक्त रूप से 'पुनर्वसू' विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है--'बार-बार घन देने वाला।' वे जिस घन को देते हैं वही गौओं का है जिनके विषय में स्तोता कहता है--गौओं ! हमारे निकट आओ, हमसे पृथक् होकर किसी अन्य व्यक्ति के पास मत जाओ।³⁰

गो और उसके अग्नि, सूर्य, जल तथा घृत विकल्प

ऋग्वेद के एक सूक्त³¹ का देवता विकल्प से गो। अग्नि, सूर्य, बल या घृत स्तुति है। सूक्त में जगती व त्रिष्टुप् छन्द प्रयुक्त हुए हैं। जगती छन्द का सम्बन्ध आदित्य से तथा त्रिष्टुप् का इन्द्र से माना गया है।³² अतः सूक्त से इनका सम्बन्ध होना चाहिए। इन्द्र और गो अभिन्न होने से³³ इन्द्र को भी सूक्त का देवता माना जा सकता है। आदित्य अग्नि का ही द्युस्थानीय रूप है। अन्तरिक्षस्थानीय गो या इन्द्र का सम्बन्ध जल से तथा द्युस्थानीय आदित्य का सम्बन्ध तेज से है। तेज का नाम घृत भी है।³⁴ अतः यहां इन सबको पर्याय मान लिया गया ज्ञात होता है। पूरा सूक्त व उससे संकेतित विचार सूत्र इस प्रकार है--

(1) गोः समुद्र से उत्पन्न रश्मि (ऊर्मि)

इस सूक्त में समुद्र से उत्पन्न ऊर्मि का उल्लेख मिलता है जिसे अमृतत्व प्रदान करने वाली रश्मि भी कहा गया है।—

समुद्राहूर्मिर्मधुमां उदारदुपांशुनां सममृतत्वमानट्।³⁵

रश्मि का नाम गो भी है।³⁶ अतः समुद्र से उत्पन्न होने वाली तथा अमृतत्व की कारणभूता रश्मि ही गो है। उपर्युक्त समुद्र को ह्य समुद्र कहा गया है जिसे शत्रु नहीं देख पाते।³⁷

29 अग्निरेना उपाजतु--ऋ० 10।19।2

30 इस मन्त्र का देवता 'गावः' है। ऋ० 10।19।1

31 ऋग्वेद 4।58

32 यास्क-निरुक्त 7।3।3-5

33 ऋग्वेद 6।28।5--इमा या गावः स जनास इन्द्रः। तथा--गाव इन्द्रो मे अच्छान्।

34 घृतं तेजः, तैत्तिरीय आरण्यक 3।12--सायण ने स्वतः दीप्तिमान् होने से घृत--(√घृ--क्षरणदीप्त्योः घातोः) का अर्थ ब्रह्म भी किया है--तैत्तिरीय आरण्यक 10।10 का भाष्य।

35 ऋग्वेद 4।58।1

36 निघण्टु 1।5

37 ऋग्वेद 4।58।5

(2) घृत का गुह्य नाम व गुह्यरूप

देवताओं के जिह्वा स्वरूप तथा अमृत की नाभि इन विशेषणों से विशिष्ट घृत के गुह्य नामों का उल्लेख भी सूक्त में मिलता है, जो यजमान द्वारा स्तुत्य है और उसे यज्ञ में नमस्कार द्वारा अथवा अन्न द्वारा (नमोभिः) अथवा मन से³⁸ धारण किया जाता है। उसके लिए उच्चारित स्तवों को परिवृद्ध (घृत से परिवृद्ध) देव चुनते हैं। उपर्युक्तलिखित रश्मि (गो) की दीप्ति ही यहाँ घृत कही गई ज्ञात होती है—

घृतस्य ना गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । 1 ।

वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः ।

उप ब्रह्मा शृण्वच्छस्यमानम्..... 2 ।³⁹

कहा गया है कि “इस घृत को परियों द्वारा तीन रूपों में गो में गुप्त रूप से रक्खा गया है जिसे देवता प्राप्त कर लेते हैं। घृत के तीन रूपों में से एक को इन्द्र तथा दूसरे को सूर्य ने उत्पन्न किया और तीसरे रूप को स्वधा (अन्न—सायण) द्वारा वेन (वायु) ने उत्पन्न किया।⁴⁰

(3) घृत की धाराएँ

इस सूक्त में घृत की धाराओं का उल्लेख भी मिलता है। कहा गया है कि ‘मैं घृत की धारा को और उस के मध्य में निविष्ट हिरण्यरूप अग्नि (--सायण) को देख सकता हूँ।’⁴¹ ‘प्रीणयित्री नदी के समान वे (घृतधाराएँ) क्षरित होती हैं और हृदय और मन द्वारा पवित्र हैं। घृत की ऊर्मि प्रवाहित होती है जैसे व्याघ्रे को देख कर मृग भाग जाते हैं।’⁴²

(4) घृतधाराओं का लक्ष्य—अग्नि व सोम

घृत की धाराएँ अग्नि की ओर वैसे ही गति करती हैं जैसे कल्याणी, हास्य-वदना योषित् एकचित्त होकर पति में आसक्त होती हैं। ये घृतधाराएँ दीप्तिप्रद होकर सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं। तृप्तिलाभ करके अग्नि इन धाराओं की कामना किया करते हैं।⁴³

घृतधाराएँ, यज्ञ में पति के निकट जाने के लिए वेश-विन्यास करने वाली कन्या के समान, सज्जित होकर, सोमाभिषेक के स्थान पर यज्ञ के अभिमुख होकर गमन करती हैं।⁴⁴

(5) स्तुत्या गो के कार्य

गो कल्याणकारी धनों को धारण करती है और यज्ञ को देवताओं तक

38 नमः वे आद्यन्त विपर्यय से मनः पद प्राप्त हो जाता है ।

39 ऋग्वेद 4।58।1-2

40 ऋग्वेद 4।58।4

41 ऋग्वेद 4।58।5

42 ऋग्वेद 4।58।6; 4।58।7 भी द्रष्टव्य ।

43 ऋग्वेद 4।58।8

44 ऋग्वेद 4।58।9

पहुँचाती है। घृत की मधुर धारा बहा देती है। ऐसी गो स्तुति द्वारा सन्तुष्ट करने योग्य है।⁴⁵

(6) गो के धाम

गो के धामों में समस्त भुवनों की प्रतिष्ठा है।⁴⁶ गो के धाम में घृत रूप रस हैं जिसे प्राप्त करने के लिए कामना की जाती है।⁴⁷

(7) महावृषभ

सूक्त में मर्त्यों में निविष्ट, उच्च शब्द करने वाले वृषभ रूप महावृ देव का उल्लेख है जिसके 4 शृंग, 3 पाद, 2 सिर और 7 हाथ कहे गये हैं और जो तीन प्रकार से बद्ध है।⁴⁸ इस महावृषभ के समान ही महाधेनु का स्वरूप भी है।⁴⁹

गो देवता के कुछ अनिर्दिष्ट-दैवत मंत्र

ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र भी हैं जिनका पृथक् रूप से देवता निर्दिष्ट नहीं हुआ है। उन्हें विष्वे देवों का कहा गया है; अथर्ववेद में वे ही मन्त्र गो देवता के कहे गये हैं। उनका वर्ण्य विषय गो ही है अतः उन्हें गो-दैवत माना जा सकता है।

इनमें से एक मन्त्र में दुग्धवती धेनु का आह्वान किया गया है जिसके दुग्ध का निपुण व्यक्ति दोहन करता है—

उप ह्वये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सर्वं सविता साविषन्नोऽभीदो घर्मस्तदुपु प्रवोचम् ।⁵⁰

एक मंत्र में गो का वात्सल्य भाव प्रकट होता है। वह वसुओं का पालन करने वाली (वसुपत्नी), हम्बारव करते हुए, वत्स की ओर गमन करने वाली तथा मन से वत्स की कामना करती हुई उसके पास जाती है। वह महावृ सौभाग्य के लिए वृद्धि को प्राप्त होती है तथा अश्विनी कुमारों के लिए वह अहिंसनीया, दूध प्रदान करती है—

हिङ्कृष्वन्ती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौभागाय ।⁵¹

गौ वत्स के प्रति रँभाती है, उसके सिर को चाटने के लिए हिंकार करती है, दुग्ध फेन लगे हुए बछड़े को देख कर उसकी कामना करने वाली वह दूध पिला कर उसे पुष्ट करती है—

45 ऋग्वेद 4।58।10

46 ऋग्वेद 4।58।11

47 ऋग्वेद 4।58।11 (हिन्दी ऋग्वेद)

48 ऋग्वेद 4।58।2—3

49 देखो अनुच्छेद—‘ऋग्वेद में गो तत्त्व’

50 ऋग्वेद 1।164।26. अ. वे. 9।10।4

51 ऋग्वेद 1।164।27. अ. वे. 9।10।5

गौरीमीमेदभि वत्सं मिपन्तं मूर्धनिं हिङ्कृणोन्मातवा उ ।

सृक्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ।⁵¹अ

गो का बछड़ा उसके चारों ओर घूम कर शब्दोच्चारण करता है । वह स्वयं रँभाती है तथा अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा मनुष्य मात्र को लज्जित करती है और विद्युत् के समान अपने रूप को प्रकट करती है—

अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता ।

सा चित्तिभिनि चकार मर्त्यान्विद्युद् भवन्ती प्रति वन्निमौहत ।⁵²

गो भगवती और अघ्न्या है । वह तृण खाती है, शुद्ध जल पीती है व स्तोताओं को ऐश्वर्य-सम्पन्न करने में समर्थ है—

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्वि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ।⁵³

एक अन्य मन्त्र में अन्तरिक्षीय जलों का निर्माण करने वाली अनेकपदी व सहस्राक्षरा गौरी-गौ का वर्णन है जो परम व्योम में निवास करती है—

गौरीमिमाय सलिलानि तश्चत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ।⁵⁴

दक्षिणा सूक्त

दक्षिणा शब्द √ दक्ष गतिर्हिसनयो अथवा 'वृद्धौ शीघ्रायै' च धातु से निष्पन्न है । यह प्रत्येक दशा में गतिभाव का द्योतक है अतः गो का पर्यायवाची माना जा सकता है । कोश में दक्षिणा शब्द का अर्थ सुदुषा गो या बहुप्रज-गो भी दिया गया है ।⁵⁵ वहाँ उसका एक अन्य अर्थ 'ब्राह्मणों को यज्ञादि में दी जाने वाली भेंट' भी दिया हुआ है । सम्भव है दक्षिणा में दिये जाने से ही गो का नाम दक्षिणा हो गया है । ऋग्वेद में एक सूक्त दक्षिणा का है ।⁵⁶ विकल्प में इस सूक्त के देवता दक्षिणा देने वाले यजमान भी कहे गये हैं । सूक्त में 11 मन्त्र हैं । उनमें संकेतित विचार सूत्र इस प्रकार निबद्ध किये जा सकते हैं—

(1) पितृगण द्वारा प्रदत्त महती ज्योति

दक्षिणा पितृगण द्वारा प्रदत्त महती ज्योति है । पितरों के इस दान से ही दक्षिणा का मार्ग प्रशस्त हुआ । इन्द्र का जो विपुल तेज प्रकट हुआ वही दक्षिणा है । उसके प्रकट होने से सारे प्राणी अन्धकार से मुक्त हुए ।⁵⁷

51 अ० ऋग्वेद 1।164।28. अ. वे. 9।10।6

52 ऋग्वेद 1।164।29 अ. वे. 9।10।7

53 ऋग्वेद 1।164।40

54 ऋग्वेद 1।164।41 इस मंत्र व अन्य मंत्रों का वाक् परक अर्थ भी किया गया है—देखें सा. भा ।

55 V. S Apte. Sanskrit English Dictionary P. 244

56 ऋग्वेद 10।107

57 आविरभून्महि माघोनमेपां विश्वं जीवं तमसो निरमोचि ।

महि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागादुरुः पंथा दक्षिणायाः अदभि ॥

ऋग्वेद 10।107।1 तुलनीय 10।169।4

(2) दक्षिणादाता को स्वर्ग प्राप्तिः ५८

दक्षिणा प्रदान करने वाले स्वर्ग में उच्चासन पाते हैं।⁵⁸ दक्षिणा प्रदान करने से यज्ञ में पूर्णता आ जाती है। इसलिए वह यज्ञ की अंगस्वरूप है।⁵⁹ दक्षिणा-दाता निन्दा से डरते हैं इसलिए अपने कार्य को शीघ्र पूर्ण कर देते हैं।⁶⁰

(3) दक्षिणा का दोहन

वायु, सूर्य आदि मानव हितकारी देवों के लिए शतघाराओं (में प्रवाहित घृत) को तथा हवि को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार देवों को तृप्त करने वाले व गोदान करने वाले लोगों के लिए सात माताओं वाली दक्षिणा को दुहा जाता है।⁶¹

(4) दक्षिणा देने वाले का सम्मान

दक्षिणा-स्वरूप गो देने वाले का प्रभूत रूप में सम्मान होता है। उसे सबसे पहले बुलाया जाता है तथा ग्रामणियों में श्रेष्ठ पद दिया जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि दक्षिणा देने में प्रमुख व्यक्ति ही मनुष्यों का राजा है।⁶² सर्वप्रथम दक्षिणा प्रदान करने वाले को ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ-संचालक (यजन्य) सामगायक तथा स्तोता (उक्थशासम्) कहा जाता है और वह अग्नि के तीन रूपों या शरीरों को जानता है।⁶³

दक्षिणा अश्व, गो, मनःप्रसादकर स्वर्ण प्रदान करती है और आत्मस्वरूप अन्न भी प्रदान करती है अतः विज्ञाता (विद्वान्) व्यक्ति दक्षिणा को देहुरक्षक

58 उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुः। ऋग्वेद 10।107।2

59 दैवो पूर्तिर्दक्षिणा देवयज्या--ऋग्वेद 10।107।3

60 अथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽव्यभिया बहवः पृणन्ति । ऋ० 10।107।3

61 दक्षिणां दुहते सप्तमातरम्—ऋ० 10।107।4

[सायण ने इसका अर्थ किया है—दक्षिणा पाने के अधिकारी सात पुरोहित, यह उचित नहीं जान पड़ता। 'सप्तमातरम्' और 'दक्षिणाम्' यहाँ समानाधिकरण ज्ञात होते हैं अतः इस प्रकार 'सप्तमातरम्' पद दक्षिणाम् का विशेषण हुआ।]

62 ऋग्वेद 10।107।5

63 तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहुर्यजन्यं सामगामुक्थशासम् ।

स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराघ ॥

ऋग्वेद 10।107।6

कवच के समान धारण करते हैं।⁶⁴ यही नहीं, गोदाता⁶⁵ मरते नहीं—देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। न वे कभी दरिद्र होते हैं और न दुःखी। दक्षिणा से उन्हें स्वर्ग व पृथ्वी के समस्त पदार्थ हस्तगत हो जाते हैं।⁶⁶

(5) गोदाता को गोप्राप्ति

दक्षिणा देने वाले को उपभोग्य पदार्थों की आधारभूता (योनि) गो सबसे पहले मिलती है। उनको अन्य पदार्थों में सुन्दर परिच्छेद वाली नवोढा पत्नी, सुरा का अभ्यन्तर पेय⁶⁷; अश्वः पुष्करिणी के समान निर्मल व देवालय के समान मनोहर गृह⁶⁸ आदि भी मिलते हैं।

(6) गोदाताओं को देवताओं का संरक्षण

दक्षिणा देने वाले की रक्षा देवता करते हैं। वह अश्वों द्वारा वहन किया जाकर तथा⁶⁹ सुगठित रथ में आसीन होकर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है।

64 दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा दक्षिणां वर्मं कृणुते विजानन् ।

ऋग्वेद 10:107:7

[इस मन्त्र में दक्षिणा (दी जाने वाली गो) से मिलने वाले फलो का उल्लेख है। गोदान देने से सम्भवतः सामाजिक प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होने से इस प्रकार के लाभ होते हैं।]

65 भोज शब्द Vभुज पालनाभ्यवहारयोः घातु से व्युत्पन्न है। हिन्दी ऋग्वेद में सायण की साक्षी से रामगोविन्द त्रिवेदी ने 'भोज' का अर्थ दाता, फलप्रदाता आदि ही किया है (यथा 2।14।10; 4।5।13; 6।23।9 आदि)। एक मन्त्र में 'पालक'—इन्द्र का उल्लेख है (ऋ० 2।17।8) जिसे जल वा अन्नदाता कहा गया है। एक अन्य मन्त्र (ऋ० 10।3।24) में 'भोजम्' और 'दातारम्' दोनों पद आये हैं। अतः इन्द्र के पालक स्वरूप का आधार उसके दान हैं। इस दृष्टि से 'भोज' पद का 'दाता' अर्थ उपयुक्त ज्ञात होता है। यहाँ पर दक्षिणा (गो) का प्रसंग चल रहा है अतः दाता का लक्षणा से गोदाता अर्थ लिया गया है।

66 न भोजा ममूर्तु न्यर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः ।

इदं यद्विश्वं भुवनं स्वश्चैतत् सर्वं दक्षिणैभ्यो ददाति ॥

ऋ० 10।107।8

67 भोजा जिग्युः सुरभि योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वध्वः या सुवासाः ।

भोजा जिजुः अन्तः पेयं सुराया भोजा जिग्युर्ग्रहूताः प्रयन्ति ॥

ऋ० 10।107।9

सुरा का अर्थ 'उत्तम अन्न रस' भी है। देखो सुरा—डा० सुधीर कुमार गुप्त, आर्यावर्त, लखर, जुलाई 1963 ।

68 ऋग्वेद 10।107।10

69 भोजमश्वा सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्धयो वर्तन्ते दक्षिणायाः ।

भोजं देवासीऽवता भरेपु भोजः शत्रून्समनीकेपु जेता ॥

ऋग्वेद 10।107।11

पृश्नि देवता

ऋग्वेद में एक सूक्त तृणपाणिक-पृश्नि सूक्त के नाम से अभिहित किया गया है।⁷⁰ इसके अन्तिम मंत्र (22) का देवता विकल्प से पृश्नि भी है। मंत्र के अनुसार द्युलोक एक बार ही उत्पन्न हुआ और एक बार ही पृथिवी उत्पन्न हुई। पृश्नि का दुग्ध एक ही बार दुहा गया। इनके समय और कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ।⁷¹ इस मंत्र में उल्लिखित पृश्नि ही अथर्ववेद की एकमात्र गो (एका गौः)⁷² ज्ञात होती है, क्योंकि उसे 'केवली' भी कहा गया है, जो इन्द्र के लिए प्रथम बार दुही गई। उसका पुनर्दोहन नहीं हुआ बल्कि प्रथम बार (इन्द्र के लिए) दुहे गये दुग्ध से ही चार प्रकार से मनुष्य, असुर, देवता और ऋषि वृक्ष हो गए।⁷³

त्रिदेवियाँ

ऋग्वेद में यास्क ने इळा, सरस्वती और मही (भारती) को गो के पर्याय-वाची नाम माना है।⁷⁴ ये तीनों ही नाम गत्यर्थक धातुओं से निष्पन्न होने से भी गो अर्थ वाची हैं।⁷⁵ इन तीनों देवियों को ५० सातवलेकर ने मातृभाषा (इळा), मातृसंस्कृति (सरस्वती) और गोमाता या मातृभूमि (मही)⁷⁶ माना है। ऐसा ज्ञात होता है कि भारती, सरस्वती और इळा क्रमशः सौरमण्डल, अन्तरिक्ष और पृथिवी की देवी गतिमती शक्तियों के नाम हैं। इन देवियों को ऋग्वेद में सुखदात्री,⁷⁷ यज्ञ धारिका⁷⁸ और कल्याण के लिए प्रेरित करने वाली⁷⁹ कहा गया है तथा यज्ञ में आकर कुशासन पर बैठने के लिए उनका आह्वान किया गया है।⁸⁰ वे यज्ञ का पालन करती हैं।⁸¹ भारती को घृतपदी भी कहा गया है⁸² सरस्वती को सत्यवाणी को प्रेरित करने वाली व यज्ञ को धारण करने वाली कहा गया है।⁸³ वह आयु की

70 ऋग्वेद 6।48। इस का ऋषि शंयुर्बाहिंस्पत्यः (तृणपाणिः) है।

71 सकृद्ध द्यौरजायत सकृद्भूमिरजायत।

पृश्न्या दुग्धं सकृत् पयस्तदन्यो नानु जायते ॥ ऋग्वेद 6।48।22

72 अथर्ववेद 8।9।26

73 अथर्ववेद 8।9।24

74 देखो—'गो व तदर्थवाची शब्द' अनुच्छेद।

75 वही।

76 गोज्ञानकोश—भाग 2 पृ० 25

77 ऋग्वेद 1।13।9, 5।5।8 (मयोभुवः)

78 ऋग्वेद 10।70।8 (यज्ञं सुधित्ताः)

79 ऋग्वेद 1।188।8

80 ऋग्वेद 1।13।9; 1।142।9; 3।4।8; 5।58; 7।2।8

81 ऋग्वेद 2।3।8

82 ऋग्वेद 10।70।8 (सायण भाष्य; मेकडोनल ने वैदिक माइथोलोजी में इसे इळा का विशेषण माना है।)

83 ऋग्वेद 1।3।11

आश्रयभूता है।⁸⁴ उससे घृत व पय का दोहन भी किया जाता है।⁸⁵ कदाचित् इसीलिए उसके लिए यज्ञद्वार खोल दिये जाते हैं।⁸⁶ यज्ञ में पूजा के लिए उसका आह्वान किया जाता है।⁸⁷ वह पितरों के साथ यज्ञ में आती है और आनन्दित होकर रोगरहित अन्न प्रदान करती है।⁸⁸ यज्ञ में विस्तीर्ण होकर पितर सरस्वती का अनुकूलभाव से आह्वान करते हैं और वह यजमान को प्रचुर व बहुमूल्य अन्न प्रदान करती है।⁸⁹

अदिति

गो को अदिति भी कहा गया है। अदिति प्रमुख देवताओं की माता है और पृथिवी, वाक् आदि से उसे अभिन्न माना गया है।⁹⁰ गो के रूप में अदिति का देवों से माता, वहिन व पुत्री का सम्बन्ध है।⁹¹ वह अन्य देवताओं के साथ आयु की रक्षा करती है।⁹² मित्रावरुण की प्रसन्नता से प्रीणयित्री अदिति (गो) पुष्ट हो जाती है।⁹³ उषा को अदिति का मुख कहा गया है।⁹⁴ और इस प्रकार अदिति का सम्बन्ध प्रकाश से जोड़ कर उससे प्रकाश की याचना की गई है।⁹⁵ क्योंकि वह अक्षय ज्योति से समवेत है।⁹⁶ यद्यपि अदिति को ऋग्वेद में किसी सूक्त के स्वतन्त्र देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आपः

आपः और गो को भी अभिन्न माना गया है।⁹⁷ दिव्य आपः इन्द्र के व्रतों का पालन करती हैं।⁹⁸ इन्द्र ने इनका विस्तार किया और इनके भागों को प्रशस्त

84 श्रितायूँ पि देव्याम्—ऋ० 2।4।1।17

85 ऋग्वेद 7।95।2

86 ऋग्वेद 7।95।6

87 ऋग्वेद 10।17।7

88 ऋग्वेद 10।17।8

89 ऋग्वेद 10।17।9

90 देखो अनुच्छेद 2 व 6

91 ऋग्वेद 8।10।1।15

92 ऋग्वेद 1।94।16

93 ऋग्वेद 1।153।3

94 ऋग्वेद 1।113।19

95 ऋग्वेद 4।25।3—तुलनीय 10।36।3

96 ऋग्वेद 7।82।10

97 अथर्ववेद 19।44।9

98 ऋग्वेद 7।47।3.

(इन्द्र के व्रतों को नहीं तोड़ती, अतः पालन करती है।)

किया ।⁹⁹ ये स्तोत्र की रक्षा करती है ।¹⁰⁰ इनका राजा वरुण है ।¹⁰¹ ये सुख की आधार है ।¹⁰² शिवतम हैं और माता के समान रस प्रदान करती हैं ।¹⁰³ वे यज्ञ के लिए सुख सुखविधान करती हैं ।¹⁰⁴ वे औषधि रूप होती है ।¹⁰⁵ 'आपः' अहिंसनीय यज्ञ में कुशाओं पर आसीन होती है ।¹⁰⁶ उन्हें जीव तृप्तिकर (जीवधन्याः) कहा गया है ।¹⁰⁷ वे घृत, पय और मधु धारण करती हैं ।¹⁰⁸ आपः यज्ञकार्य में सहायक होती हैं और यज्ञानुष्ठान के समय दुग्धस्थान का द्वार खोल देती हैं ।¹⁰⁹ वे संसार को जननी व रक्षिका हैं ।¹¹⁰

वाक्

डा० फतहसिंह के अनुसार विराज-वाक् एक स्तनवती गाय है ।¹¹¹ यह सृष्टि की एक मात्र प्रथमशील प्रधान और श्रेष्ठ शक्ति है । यह शक्ति परमात्मा की अपनी ही है और समस्त प्राणों और क्रियाओं की धारक है ।¹¹² वरुण की वाक् को गौरी और इन्द्र की वाक् को गो माना गया है । प्रथम प्रकृति की पूर्वावस्था (—सलिलावस्था) की द्योतक है जिसका अधिष्ठाता वरुण है और द्वितीय इन्द्र द्वारा अधिष्ठित सृष्टि की व्यक्तावस्था है ।¹¹³

ऋग्वेद में वाक् के चार पदों, तीन गुह्य व एक प्रकट-व्यवहार्य का उल्लेख मिलता है ।¹¹⁴ इसके सर्पणशील (गति) रूप का कथन भी मिलता है ।¹¹⁵

99 ऋ० 7।47।4

100 ऋ० 7।49।1-4

101 ऋ० 7।49।3-4

102 ऋ० 10।9।1

103 ऋ० 10।9।2

104 ऋ० 10।9।4

105 ऋ० 10।9।4-7

106 ऋ० 10।30।15

107 ऋ० 10।30।14

108 ऋ० 10।30।13

109 ऋ० 10।30।11

110 ऋ० 10।30।10

111 वैदिक दर्शन—पृ० 207

112 वेद लावण्यम्-भाग 2 भूमिका पृ० 11

113 Vision in the Long Darkness—Dr. V. S Agrawal P. 147-49.

114 ऋग्वेद 1।164।45

115 ऋग्वेद 3।53।15-16

राष्ट्री (प्रदीपक) वाक् अपने चार रूपों से बल या अन्न का दूहन करती हैं।¹¹⁶ देवी वाक् को देवों ने उत्पन्न किया और सब शरीरधारी उसका प्रयोग करते हैं। वह वाग्धेनु अन्न व बल का दूहन करती करती है।¹¹⁷

वागाम्भृणी सूक्त में¹¹⁸ वाक् का सर्जक रूप प्रकट हुआ है। वाक् रूप सर्जक-गति रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव, वसु, मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि तदधिष्ठातृ शक्तियों के साथ चरण व धारण रूप सृजन कार्यों में प्रवृत्त रहती है।¹¹⁹ वह रूपनिष्पादक, पोषक और सेवनीय तत्त्वों को धारण करती है।¹²⁰ वह प्राणियों को विविध कर्मों में लगाने वाली तथा सबकी संरक्षक है।¹²¹ इन्द्रियों को विषयों से संयुक्त करने वाली वाणी कही गई है।¹²² वह सभी लोकों में व्याप्त है।¹²³ लोकों में सृजन-रूप-गति को भरती हुई वह पृथिवी को अपनी महिमा से व्याप्त कर लेती है।¹²⁴

इस विवेचन से स्पष्ट है वाक् विश्व की माता है और इस प्रकार गो से अभिन्न है।

अथर्ववेद के गो सूक्त

अथर्ववेद अध्ययन का विषय न होने पर भी उसमें आये हुए गो सूक्तों के विचारों को संक्षेप में जान लेना असंगत न होगा। ऋग्वेद के कुछ मंत्र अथर्ववेद में यथावत् प्रयुक्त हुए हैं परन्तु कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनका देवता ऋग्वेद से भिन्न कहा गया है उदाहरण के लिए ऋग्वेद के अस्यवामीय सूक्त के मंत्र या सार्पराज्ञी सूक्त को प्रस्तुत किया जा सकता है।

अथर्ववेद में गो सम्बन्धी कुछ सूक्त ऐसे भी हैं, जिनका ऋग्वेद से सीधा कोई सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता। इसमें गो को वशा,¹²⁵ विराज,¹²⁶ ब्रह्मगवी,¹²⁷ शतीदना¹²⁸

116 ऋग्वेद 8।100।10 राष्ट्री नाम ऋग्वेद में 10।125।3 में भी प्रयुक्त

117 ऋग्वेद 8।100।11

118 ऋग्वेद 10।125

119 वही मंत्र 1

120 वही मंत्र 2

121 वही मंत्र 3

122 वही मंत्र 4

123 वही मंत्र 6 : 7

124 वही मंत्र 8

125 अथर्ववेद 10।10; 12।4

126 अथर्ववेद 8।9

127 अथर्ववेद 5।18; 19; 12।5

128 अथर्ववेद 10।9

आदि नामों से देवता के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें गो के रहस्यात्मक वर्णन की ओर प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। एक सूक्त में गो शरीर को सर्वदेवमय वर्णित किया गया है।¹²⁹

गो की तरह अथर्ववेद में वृषभ को भी रहस्यात्मक वर्णनों का माध्यम बनाया गया है। उसको भी सर्वदेवमय वर्णित किया गया है।¹³⁰ पृथिवी, द्युलोक और अन्तरिक्ष को धारण करने वाले¹³¹ अनड्वान् के सप्त दोहों का वर्णन भी मिलता है।¹³²

अथर्ववेद के इन सभी¹³³ सूक्तों पर ऋग्वेदीय विचारधारा के परिप्रोक्ष्य में यथास्थान विचार किया गया है।

129 अथर्ववेद 9।7

130 अथर्ववेद 9।4।8—15

131 अथर्ववेद 4।1।1

132 अथर्ववेद 4।1।9

133 परिशिष्ट में अथर्ववेदीय गो सूक्त दिये गये हैं।

पंचम अनुच्छेद : गौ तथा अन्य देवता

पशु रूप में गो पर विचार करते समय उसकी यज्ञीय उपयोगिता, सम्पत्ति रूप में संग्राह्यता, वत्सलता, पूजनीयता आदि पर विचार किया गया है। यज्ञ देव-शक्तियों को पुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाता है। यज्ञ से तृप्ति लाभ करके देव, मानव के जीवन व्यापार में सहायक बनते हैं। यज्ञ गो से प्राप्त दूध, दही, घृतादि द्वारा किया जाता है। अतः यज्ञ में उपहृत देवशक्तियों के साथ गो का सम्बन्ध स्वतः ही स्थापित हो जाता है। आगे प्रकट होगा कि देवों के साथ गो का सम्बन्ध जननी, स्वसा, पुत्री, पोषिका, प्रकाशिका, पत्नी आदि के रूप में अनेक प्रकार का है, वह देवों की क्रियाशक्ति की द्योतक है। देवों व पितरों की स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार व मनुष्यों की हन्तकार के द्वारा अन्न-प्रदात्री होने से उपजीव्या है। इसीलिए देवगण गोविजय के अभिलाषी रहते हैं और उनके द्वारा यजमान को प्रदान किए गए अन्नधनादि में प्रमुखता गौओं की ही रहती है। देव-परिवार की प्रिय-सदस्या होने के कारण देवता के रूप में उसकी स्तुति भी हुई है। यहां उसके देवरूप और अन्य देवताओं से सम्बन्ध का विवेचन किया जा रहा है।

गो व द्युलोक स्थित देवता

आदित्य और गो

द्युस्थानीय देवगण में आदित्यों प्रथमागामी¹ कहा गया है। आदित्य नाम मातृनामोद्गत है जो इनकी माता अदिति² से बना है। यास्क ने 'अदितेः पुत्रः³, व्युत्पत्ति में इस ओर संकेत किया है; परन्तु साथ ही उसने कर्म के आधार 'आदत्ते रसान् (इति आदित्यः)' तथा स्वरूप के आधार पर 'आदत्ते भासं ज्योतिषाम् तथा 'आदीतो भासा' व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। रसग्रहण व प्रकाशदान आदित्य अपनी रश्मियों के द्वारा करते हैं जिनको बहुधा गो कहा गया है।⁴ आदित्य को गौ कहने का⁵ कारण भी उसकी स्वरूपनिर्मात्री रश्मियों से उसकी अभिन्नता दिखाना ही ज्ञात होता है। अन्यथा-विशेष-बोध युक्तजन के लिए (—चिकितुषे जनाय) अखंडनीया (= अदिति) गो को आदित्यों की स्वसा भी कहा गया है।⁶ इस प्रकार गो आदित्य से अभिन्न होने के साथ ही उसकी माता भी है स्वसा भी। अथर्ववेद में आदित्यों की माता हिरण्यवर्णा मधुकणा कही गई है।⁷ इससे मधुकणा का गो मे

1 निरुक्त 12।4।1

2 ऋग्वेद 8।18।5; 8।47।9; 10।72।8; 9

3 उपर्युक्त 2।4।1

4 निघण्टु 1।5; ऋग्वेद 5।64।7

5 निरुक्त-2।2।2

6 ऋग्वेद 8।101।15

7 अथर्ववेद 9।1।4

सम्बन्ध स्थापित होता है। एक मन्त्र में मधुकशा के 7 मधुओं में धेनु को भी 8 गिनाया गया है।

प्रमुख आदित्य 7, 8 या 12 हो सकते हैं। संख्या भेद का कारण दृष्टिकोण भेद है। ये सभी शक्ति सम्पन्न हैं⁹ यज्ञ के रक्षक हैं,¹⁰ पृथिवी व द्युलोक को धारण करने वाले हैं¹¹ और सभी का कल्याण करते हैं।¹² आदित्यों के व्रतों¹³ और मनोहर नामों¹⁴ का उल्लेख भी मिलता है। आदित्यों की प्रतिष्ठा ऋतु के कारण है।¹⁵ ये प्रीणयित्री गौओं का कल्याण करने वाले हैं।¹⁶

आदित्यों का पृथक्-पृथक् नामोल्लेख भी मिलता है। मित्र और वरुण के अतिरिक्त (जिनका आगे उल्लेख होगा) अर्यमा का नाम आदित्यों में प्रमुख रूप से लिया जाता है। अंगिराओं को देवों ने जो धेनु दो अर्यमा उसका दोहन करते हैं और जानते हैं कि वह धेनु मेरे साथ समवेत है।¹⁷

भग ऐश्वर्य का नाम भी है और आदित्य का भी। एक मंत्र में गो को भगवती कहा गया है और उसे प्राप्त करके प्रभूतऐश्वर्य सम्पन्न (भगवान्) होने की कामना की गई है।¹⁸ यहाँ भग को भग देवता व ऐश्वर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त श्लिष्ट पद माना जा सकता है। इस प्रकार भग से संयुक्त होना गो का विशिष्ट लक्षण होगा। भग को स्पष्ट ही अदिति का पुत्र कहा गया है।¹⁹ भग का सम्बन्ध भाग्य से है। इसीलिए बार-बार भगवान् बनने की आकांक्षा उल्लिखित है।²⁰ भग गो व अश्व की समृद्धि प्रदान करते हैं।²¹ उषा को भग की स्वमा कहा गया है²² संभवतः इसका एक कारण ऐश्वर्य रूप भग की तरह उषा का गोमती होना भी हो।

अश और दक्ष भी आदित्यों के नाम हैं। इनमें अदिति को दक्ष से उत्पन्न कहा गया है²³ साथ ही अदिति को दक्ष को उत्पन्न करने वाली भी कहा गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्वयुग में, जिसका उल्लेख इसी सूक्त में मिलता है, जिसमें असत् अवस्था से सत् अवस्था (नामरूपात्मक जगत्) का विकास हुआ,²⁴ दक्ष (अव्यय पुरुष) से अदिति (गो) का आविर्भाव हुआ; और उत्तर युग (सृष्टि की

8 अथर्ववेद 9।1।22

9 ऋग्वेद 5।6।11; 8।67।1

10 ऋग्वेद 3।8।8

11 ऋग्वेद 5।69।4

12 ऋग्वेद 5।51।12; 6।51।5; 10।66।3

13 ऋग्वेद 3।59।2; 3

14 ऋग्वेद 3।56।4

15 ऋग्वेद 10।85।1 (ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति) तथा 2।27।8

16 गवे च भद्रं धेनवे वीराय च। ऋग्वेद 8।47।12

17 ऋग्वेद 1।139।7

18 ऋग्वेद 1।164।40

19 ऋग्वेद 7।41।2

20 ऋग्वेद 7।41।4; 5

21 ऋग्वेद 7।41।3

22 ऋग्वेद 1।123।5

23 ऋग्वेद 10।12।4; 5

24 ऋग्वेद 10।72।2; 3

व्यक्तावस्था) में अदिति से पुरुष प्रजापति का जन्म हुआ । पुरुष सूक्त में तीन पाद वाले ऊर्ध्वपुरुष से उत्पन्न विराज् (गो) और विराज् से उत्पन्न अधिपुरुष²⁵ का वर्णन दक्ष के पितृत्व और पुत्रत्व की समस्या का समाधान करने में सहायक होता है ।

मित्र, वरुण और गो

वरुण की यास्क ने छुलोकस्थ देवताओं²⁶ के अतिरिक्त मध्यमस्थानीय²⁷ देवताओं में भी गणना की है । बृहद्देवता में शौनक ने भी इस मत को स्वीकार किया है ।²⁸ वरुण की स्तुति कहीं-कहीं स्वतन्त्र रूप से किन्तु बहुधा मित्र के साथ की गई है । दो स्थानों से सम्बन्ध रखने के कारण वरुण की प्रकृति द्विविध रूप से उल्लिखित है । छुस्थान में आदित्य रूप से वह रस ग्रहण व रश्मियों से धारण कर्मों से समवेत है और अन्तरिक्ष में इन्द्र, वायु आदि का सहयोगी बन कर वृष्टि कर्म में सहायक होता है । द्विविध प्रकृति का पता इससे भी चलता है कि उसमें असुरत्व व देवत्व दोनों पाये जाते हैं । उसके असुर²⁹ कहने का कारण उसकी माया ज्ञात होती है, जिसके विषय में बहुधा उल्लेख मिलता है ।³⁰ वह माया से ही विश्व को धारण करता है ।³¹ उसके पास³² माया के बन्धन ही हो सकते हैं, जिन्हें संख्या में तीन³³ या सात³⁴ या अनेक³⁵ कहा गया है । दूसरी ओर वह राजा,³⁶ सम्राट्³⁷ और स्वराट्³⁸ कहा गया है । उसके पास ऋत का उत्स है ।³⁹ वह ऋत की सर्जना भी करता है ।⁴⁰ सर्व दर्शनीय वरुण रथ में⁴¹ असीन होकर धृतव्रत वरुण⁴² लोकों का

25 ऋग्वेद 10।90।4;5

26 निरुक्त 12।3।3—6

27 निरुक्त 10।1।3

28 बृहद्देवता-2।4 तथा 2।1।1

29 ऋग्वेद 1।24।14; 2।28।7; 8।42।1

30 ऋग्वेद 5।85।6, 8।41।8

31 मायया दधे विश्वम् ऋग्वेद 8।4।13

32 ऋग्वेद 1।24।13;15; 1।25।21: 7।88।7

33 ऋग्वेद 1।25।21 अथर्ववेद 7।83।3

34 अथर्ववेद 4।16।6

35 ऋग्वेद 7।65।3

36 ऋग्वेद 1।24।14, 2।28।10, 7।87।5, 6

37 „ 2।28।6, 5।85।1, 48।2।1, 1।17।1, 7।82।2, 6।68।9

38 „ 2।28।1

39 खामृतस्य—ऋग्वेद 2।28।5

40 ऋग्वेद 2।28।4

41 विश्वदर्शतं रथम्—ऋग्वेद 1।25।18

42 ऋग्वेद 1।25।6, 10 आदि में धृतव्रत विशेषण आया है ।

अवलोकन करते हैं । उनके व्रतों को तोड़ा नहीं जा सकता ।⁴³ सूर्य का निर्माण करके वह उसे छुलोक में सुतहरे भूले के समान स्थापित कर देता है ।⁴⁴ सूर्य की ज्योति से सम्बन्ध होने के कारण ही वरुण से कभी ज्योति से प्रोषित--पृथक् न होने के लिए प्रार्थना की गई है ।⁴⁵

यह वरुण अपनी महिमा से गौश्रों में दुग्ध का विस्तार करता है ।⁴⁶ गोमती उषा के उदित होने पर प्रकाशित होता है ।⁴⁷ उसे गोरक्षक (गोपा) कहा गया है ।⁴⁸ 'गोपा' विशेषण वरुण के लिए इतना रूढ़ हो गया है कि उसे 'ऋतस्य गोपा'⁴⁹ और 'अमृतस्य गोपा'⁵⁰ कहा गया है । गोरक्षण विशेषकृत्य है विशेषतया वरुण का । इसीलिए वरुण के मनुष्यों व पशुओं की रक्षा के कार्य के लिए गोरक्षण को उपमान बनाया गया है ।⁵¹ वरुण का गो से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि वह गौश्रों के अन्तर्निहित गुह्य नामों को भी जानता है ।⁵² गुह्य पदों का ज्ञाता वरुण मेधावी लोगों को शिक्षा देता है, उसी ने बतलाया है कि अहिंसनीया गो 21 नाम धारण करती है ।⁵³ यद्यपि वरुण के लिए दूध की धारा बहती है (ऋ० 10।6।26) परन्तु वरुण की किसी गो का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता । अथर्ववेद में अवश्य ही उसकी सत्या या वशा⁵⁴ गो का नाम मिलता है । वरुण इस सुदुधा, नित्यवत्सा पृश्नि गो को अथर्वा को देता है ।⁵⁵ अथर्ववेद में⁵⁶ इस पृश्नि गो के विषय में वरुण व अथर्वा में हुआ एक रोचक संवाद मिलता है । वरुण ने अथर्वा से अपनी पृश्नि वापस मांगी । अथर्वा ने स्वयं को ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप और जातवेदस् सिद्ध किया⁵⁷ तो वरुण ने उसे पृश्नि रखने योग्य मानकर पृश्नि को अथर्वा के पास ही रहने दिया । कक्षोवान् ने भी वरुण से इस गो को मांगा था ।⁵⁷ गौश्रों की प्राप्ति के लिए गो-अमिलाषो (गविषः) इन्द्र के साथ वरुण की भी⁵⁸ प्रार्थना करते हैं । मनुष्य

43 अदध्ना नि वरुणस्य व्रतानि । ऋ० 1।14।10

44 ऋग्वेद 7।87।5

45 ऋ० 2।28।7

46 , 5।85।2

47 ,, 2।28।2

48 ,, 8।4।14

49 ,, 5।63।1

50 ,, 8।42।3

51 ,, 8।41।1

52 य उस्त्राणामपीच्या वेद नामानि गुह्या-ऋग्वेद 8।4।15

53 उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसप्त नामाघ्न्या विभर्ति ऋग्वेद 7।87।4

54 अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः । अथर्ववेद 1।10।1

55 अथर्ववेद 7।104।1

56 अथर्ववेद 5।11

57 सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः । अवे० 5।11।3

57अ ऋ० 1।122।7

58 ऋग्वेद 4।4।17

जब देखते हैं कि इन्द्र व वरुण उन पर प्रसन्न हैं तो वे बड़े-बड़े परशु लेकर गो प्राप्ति की इच्छा करते हुए पूर्व-दिशा की ओर जाते हैं ।⁵⁹

वरुण के साथ संयुक्त होने पर मित्र भी ऋत और वृत्तों का रक्षक बन कर सभी कार्यों में वरुण का सहभागी बनता है । डॉ० फतर्हसिह ने वरुण को सम्राजता (ज्योतिर्मयता) प्रदान करने वाला भी कहा है ।⁶⁰

वरुण द्वारा प्रदत्त दुग्ध पृथिवी व अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर उन्हें अभिसिंचित करता है ।⁶¹ रात्रि का आलिंगन करके⁶² अपने मायी व कृष्णस्वरूप में ही स्थित रहने वाला वरुण संसार में दुग्ध की श्वेतिमा विस्तार करने की योग्यता मित्र से संयुक्त होकर ही प्राप्त करता जान पड़ता है । संयुक्त रूप से दोनों सम्राट् (सम्राजौ)⁶³ 'ज्योतिषस्पती'⁶⁴ 'ज्योतिष्मत् क्षत्र' सम्पन्न,⁶⁵ तथा 'हिरण्यनिर्णिजग् रथ'⁶⁶ में आसीन कहे गये हैं । ये सभी विशेषण उनका सम्बन्ध ज्योति से स्थापित करते हैं । वे दोनों ही पूतदक्ष,⁶⁷ असुर,⁶⁸ ऋतावान्⁶⁹ ऋतस्पृशौ,⁷⁰ प्रचेतसौ,⁷¹ विचेतसौ,⁷² दक्षस्य सूनु,⁷³ शवसः नपातौ, ऋतावृधौ,⁷⁴ भुवनस्य गोपा,⁷⁵ विश्वस्य गोपा,⁷⁶ ऋतस्य गोपा,⁷⁷ अमृतस्य सेतु,⁷⁸ महिक्षत्रौ⁷⁹ तथा विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपा⁸⁰ कहे गए हैं । सुप्रतीक सूर्य दोनों का चक्षु है ।⁸¹ सहस्रस्थूण घर में दोनों बैठते हैं ।⁸² वे परम व्योम में रथ पर आसीन होते हैं ।⁸³

59 ऋ. 7।83।1 पिटरसन ने 'प्राचा' का अर्थ 'forward' किया है । साथ ही लुड्विग के मत को भी उल्लिखित किया है जिसने यहाँ ऋ० 2।26।4 पर सायण भाष्य (प्राचा प्राचीनेन ऋजुना मार्गेण) के अर्थ को तुलनीय कहा है । Hymns from the Rigveda—P. 226.

60 वैदिक दर्शन पृ० 85 (प्रथमावृत्ति, 2006)

61 ऋग्वेद 5।85।5

62 स क्षपः परिषस्वजे । ऋ० 8।4।13

63 ऋ० 1।136।1, 2।41।6, 5।63।2,3, 5।68।2, 8।25।4

64 ,, 1।23।5

65 ऋ० 1।136।3

66 ,, 5।62।7

67 ,, 1।2।7 व 7।65।1

68 ,, 7।65।2

69 ,, 8।25।4, 7, 5।67।4

70 ,, 5।67।4, 1।2।8, 1।23।5

71 ,, 5।7।12

72 ,, 10।132।6

73 ,, 8।25।5

74 ,, 1।2।8, 1।23।5

75 ,, 5।62।9

76 ,, 8।25।1

77 ,, 5।63।1, 7।64।2

78 ,, 7।65।3

79 ,, 5।68।1

80 ,, 7।60।2

81 ,, 7।61।1

82 ,, 2।41।5, 5।62।6

83 ,, 5।63।1

दोनो को 'घृतस्नु' ⁸⁴ कहा गया है, घृत उनका अन्न है, (घृतान्नौ) ⁸⁵ । उनके लिए घृत ग्रहण होता है ⁸⁶ 'घृतयोनी' दोनों का अन्य विशेषण है ⁸⁷ पर्जन्य (जिसे वरुण की तरह ही असुर सजा दी गई है) की शक्ति (माया) से मित्र और वरुण वर्षा करते हैं (इसलिए उन्हें वृषभ कहा गया है) ⁸⁸ और इस प्रकार औपधियों को बढ़ाते व गौओं को पुष्ट करते हैं ⁸⁹ रातहव्य की गो को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मित्र और वरुण ने दुग्धवती किया अनएव उनसे यजमान की धेनु को दुग्धवती बनाने के लिए प्रार्थना की गई है ⁹⁰

वरुण और मित्र दिव्य व पार्थिव अन्नों (इषः) के दाता हैं ⁹¹ इस ढान का माध्यम गौएँ हैं क्योंकि उनसे ये अन्न प्राप्त होते हैं । अतएव व्यंजना से वे गोदाता भी हैं । वरुण को तो स्पष्ट ही गोयुक्त अन्न या घन (गोमत् वाजस्य) का स्वामी कहा गया है ⁹² गो से प्राप्त अन्नों में घृत कदाचित् मित्र और वरुण को सबसे प्रिय है । इसी से वे गौओं के मार्ग या चरागाह ⁹³ को घृत से सिंचित करते हैं ⁹⁴ तथा उनके रथ का निर्माण करने वाले को भी घृत द्वारा ही उन्नत करते हैं ⁹⁵

दुग्ध और दधि मिश्रित नोम दोनों को प्रिय है ⁹⁶ यज्ञ में दुग्ध, दधि, घृतादि गव्यो से सर्वप्रथम मित्र और वरुण की ही पूजा की जाती है ⁹⁷ दिव्य धेनुएँ और जल मित्रावरुण को परितृप्त करते हैं और वे दोनों गौओं का दुग्धपान करते हैं ⁹⁸ दुग्धवती गौएँ (—इरावती धेनुवः) उनके लिए मधुर दुग्ध प्रदान करती हैं और उनकी ही आज्ञा से तीन रेतोधा वृषभ (अग्नि, वायु, आदित्य) तीन स्थानों में अधिष्ठित होते हैं ⁹⁹

84 ऋ० 1।153।1

85 ऋ० 6।67।8

86 ,, 1।136।1, 2।4।16 घृतासुती 87 ,, 5।68।2

88 ,, 5 63।3 89 ,, 5।62।3

90 ,, 1।153।3 91 ,, 8।25।6

92 ,, 8।25।20

93 गव्यूती - 'गावोऽत्र यूयन्त' अथवा 'गवो यवनमत्र' इति—सायण ऋग्वेद 1।25।16 पर भाष्य । Pasture-land—पिटरसन—Hymns from the Rigveda—P. 76

94 घृतं गंव्यूतीमुक्षतम्—ऋग्वेद 7।65।4, 3।62।16 । यह भी कहा गया है कि जीवन प्रदान करने के लिए हमारी गव्यूती को घृत से सिंचित करो । 'जीवसे न आनो गव्यूतिमुक्षत घृतेन—ऋ० 7।62।5 । सायण ने घृत का अर्थ जल किया है ।

95 ऋग्वेद 7।64।4

96 ऋ० 1।137।1,2

97 " 1।151।8

98 " 1।153।4

99 " 5।69।2

धुरी में योजित वैलों की तरह विस्तृत द्युलोक में उन्होंने अपने को प्रतिष्ठित किया है,¹⁰⁰ जहाँ उनकी महिमा से सूर्य स्थावर जलराशि का दोहन करते हैं जिससे उसकी प्रीतिदायक दीप्ति बढ़ती है।¹⁰¹ मित्र और वरुण जिन गायों को वरणीय प्रदेश में ले जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता। वे दूध देती हैं। गोशाला लौट आती हैं और उषा काल में सूर्य को देख कर ध्वनि करती हैं।¹⁰² मित्र और वरुण गौओं में अमृत के समान प्रिय दुग्ध की रक्षा करते हैं।¹⁰³ आदिति के पुत्र तो वे हैं ही।¹⁰⁴

सविता, सूर्य और गो

सविता और सूर्य आदित्यों में ही गिने जाते हैं। इनकी स्तुति ऋग्वेद में पृथक् 2 अवश्य हुई है परन्तु विशेषताओं की दृष्टि से दोनों समान हैं। सविता द्युस्थानीय होने के साथ अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में भी स्थान पाता है। सविता को सबको उत्पन्न करने वाला कहा गया है।¹⁰⁵ हिरण्यपाणि,¹⁰⁶ पृथुपाणि,¹⁰⁷ हिरण्याक्ष,¹⁰⁸ असुर,¹⁰⁹ हिरण्यजिह्व,¹¹⁰ नृचक्षस्,¹¹¹ धृतव्रत,¹¹² प्रजापति,¹¹³ आदि विशेषण सविता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्णिम रास्सयो वाले,¹¹⁴ स्वर्णिम रथ,¹¹⁵ जिसे शुभ्र अश्व¹¹⁶ या श्वेतपाद (शितिपाद) वाले श्यावाश्व¹¹⁴ खींचते हैं--पर बैठ कर यह लोकों का निरीक्षण करता है। अजस्र ज्योति संपन्न होने से इसे सूर्यरश्मि व हरिकेश भी कहा गया है।¹¹⁷ अन्तरिक्ष में सविता की उपमा सुपर्ण से दी गई है।¹¹⁸ उनके भी व्रत हैं।¹¹⁹ जिनका उल्लंघन वरुण, मित्र, इन्द्र, अर्यमा, रुद्र ही क्या, शत्रु भी नहीं कर सकते।¹²⁰ मर्त्य और अमर सबको अपने में धारण करते हुए¹²¹ वे राक्षसों को हिंसित करते¹²² व यजमानों को रमणीय

100 ऋ० 1।15।14

101 " 5।62।2

102 ऋ० 1।15।15

103 " गोषु प्रियं अमृतं रक्षमाणा-ऋ० 1।7।19

104 ,, 7।60।5, 8।25।3, 10।132।6

105 निरुक्त 10 3।7

106 ऋ० 1।22।5, 1।35।9, 6।71।4, 7।38।2

107 ,, 2।38।2

108 ऋग्वेद 1।35 8

109 ,, 1।35।01, 4।53।1

110 ,, 6।71 3

111 ऋ० 1।22।7

112 ऋ० 4।53।4

113 ,, 4 53।3

114 ,, 1।35।5

115 ,, 1।35।3

116 ,, 1।35।3

117 ,, 10।139।1

118 " 1।35।7

119 ,, 4।53।4, 1।22।6

120 ,, 2।38।7

121 ,, 1।35।2, 6

122 ,, 1।35।10

धन प्रदान करते हैं ।¹²³ वे वरेण्य भर्ग वाले तथा कर्मों के प्रचोदयिता हैं ।¹²⁴ द्विपद् व चतुष्पद् पशुओं से युक्त धन के उत्पादक सविता ही कहे गये हैं वे इनका कल्याण भी करते हैं ।¹²⁵ गायों को यातना देकर उनके विषरूप दुग्ध का पान करने वाले दुष्टों को सविता उच्छिन्न करने में समर्थ हैं ।¹²⁶ सविता के साथ गो का पृथक् रूप से उल्लेख नहीं मिलता परन्तु एक मंत्र में वाक् से मयुक्त धेनुओं का उल्लेख मिलता है,¹²⁷ परन्तु उनका सविता से सम्बन्ध अज्ञात है । ऋग्वेद में सविता का महत्त्व इन दृष्टि से स्थापित किया गया है कि उसी ने मनुष्यों को बताया है कि पासों से जुआ मत खेलो, कृषि करो और उत्तरे प्रातः आय से सन्तोष करो क्योंकि गौओं और पत्नी की इसी से प्राप्ति होती है ।¹²⁸

सूर्य से प्रजनन भाव (सुवते) के साथ गति (सर्तौ, सु-ईर्यते वा)¹²⁹ का सम्बन्ध भी जोड़ा गया है । जातवेदस्,¹³⁰ विश्वक्षम्,¹³¹ उत्तक्षत्,¹³² शोचि-
ष्केष,¹³³ केजी,¹³⁴ हरिक्षे,¹³⁵ विभ्राट्,¹³⁶ विश्वभ्राट्,¹³⁷ दिवम्पुत्र¹³⁸ आदि विशेषण सूर्य के महत्त्व को प्रकट करते हैं । सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ उत्तम ज्योति से¹³⁹ सम्पन्न होकर वह अन्धकार को नष्ट करता है ।¹⁴⁰ वह शीर्ष का भी शीर्ष (शीर्ष्णः शीष्णो) और चराचर की आत्मा कहा गया है ।¹⁴¹ उसकी रश्मियों को सुपर्ण सजा दी गई है ।¹⁴² सूर्य जिन गौओं में गमन करता है वे भी उसकी रश्मियाँ हो सकती हैं (युवा कविर्दीदयद्गोषु गच्छत्) ।¹⁴³ किरण रूप गौओं के धारण करने वाला समस्त रूपों का प्रकाशक गन्धर्व सूर्य ही है,¹⁴⁴ जिसकी गौएँ सहस्र कही गई हैं ।¹⁴⁵ चक्षुओं का पालक सूर्य ही विश्वकर्मा रूप से अपने मन से धृढ उत्पन्न करता है ।¹⁴⁶ सूर्य को पृथ्वि-गो भी कहा गया है ।¹⁴⁷ सूर्य और गो के

122 ऋ० 2।38।1, 4।54।1

124 „ 3।62।10

126 „ 10।87।18

128 ऋग्वेद 10।34।13

130 ऋ० 1।50।1

132 „ 7।63।4

134 „ 10।136।1; 1।164।44

136 „ 10।170।1, 4

138 „ 0।37।1

140 „ 10।37।4

142 „ 1।164।46; 47; 52

144 „ 9।85।12 ऋग्वेद 8।1।17 भी द्रष्टव्य ।

145 „ 10।80।5

147 ऋग्वेद 10।189।1 आदित्योऽपि गौर्यते । निरुक्त 2।2।2 तथा पृश्नः
आदित्यो भवति निरुक्त 2।4।2

125 ऋ० 1।124।1; 5।81।2

127 वन्त्र्येक्षेधेनुभिनिपातु 7।38।5

129 निरुक्त 12।2।3

131 ऋ० 1।50।2, 7।63।1

133 „ 1।50।8

135 „ 10।37।9

137 „ 10।170।3

139 „ 10।170।3; 1।50।10

141 „ 7।66।15; 1।115।1

143 „ 5।45।9

146 ऋ० 10।82।1

अभिन्न सम्बन्ध के कारण ऋग्वेद के एक सूक्त (4।58) के देवता विकल्प से सूर्य या गो भी हैं। सूर्य को 3 पाद, 2 शीर्ष, 7 हाथ व 3 बन्धनों से बँधा वृषभ भी कहा गया है।¹⁴⁸ वत्स को धारण करते हुए उदय होने वाली गो भी सूर्य या उसकी किरण ज्ञात होती है।¹⁴⁹ गो में त्रिधानिहित पणियों द्वारा छुपाये हुए घृत के एक रूप को सूर्य भी उत्पन्न करता है।¹⁵⁰ इंद्र ज्यों ही सूर्य को उत्पन्न करता है उसी समय गौश्रों को भी प्राप्त करता है।¹⁵¹ सूर्य और गौश्रों का अन्य प्रकार का सम्बन्ध यहाँ देखा जाता है। इस रूप में सूर्य गौश्रों का सर्जन करता है।¹⁵² सूर्य की ये गौएँ तीन स्वरूप वाली (त्रिधातवः)¹⁵³ कही गई है। एक मन्त्र में गो व सूर्य का पूर्वापर सम्बन्ध अन्यथा उल्लिखित है जिसके अनुसार अथर्वा ने पहले गौश्रों के लिए मार्ग बनाया। तदनन्तर व्रतपा सूर्य आविर्भूत हुए।¹⁵⁵ इस रूप में वह सुदुधा धेनु का दोहन करता है।¹⁵⁴ एक अन्य मन्त्र में उसे स्पष्ट ही वत्स कहा गया है जिसे अन्य का वत्स जानती हुई भी गो चाटती व दूध पिलाती है।¹⁵⁶ इस प्रकार सूर्य गौश्रों का जनक, सहचारी, पुत्र, धारक (गन्धर्व) तथा अन्य दृष्टिकोण से उनसे अभिन्न रूप में उल्लिखित है।

पूषा और गो

यास्क के अनुसार जब सूर्य पोषक रश्मियों से परिपुष्ट होता है तब पूषा ब्रह्म जाता है।¹⁵⁷ ऋग्वेद के अनुसार जन्मदाता सविता ही अपने पोषण कर्म से पूषा हो जाता है।¹⁵⁸ असुर,¹⁵⁸ वृषा,¹⁶⁰ अजाश्व,¹⁶¹ आघृणि,¹⁶² कपर्दी,¹⁶³ रथीतम,¹⁶⁴

148 ऋ० 4।58।3

149 ऋ० 1।164।17

150 " 4।58।4

151 " 2।19।3

152 " 7।36।1 (ससृजे सूर्यो गाः)

153 " 5।47।4

154 " 1।164।26 सायण भाष्य द्रष्टव्य।

155 यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतया वेन आजनि। ऋग्वेद 1।83।5

156 ऋग्वेद 10।27।14

157 अथ यद् रश्मिपोषं पुष्यति तत् पूषा भवति। निरुक्त 12।2।5

158 ऋग्वेद 5।8।14

159 ऋग्वेद 5।5।11

160 ऋग्वेद 10।26।3

161 ऋ० 6।55।3; 4; 6।58।2, 9।67।10 तथा ऋ० 6।57।3 व 10।26।8 भी द्रष्टव्य।

162 ऋ० 6।48।16; 53।3; 8; 55।3; 9।67।12

163 " 6।55।2 व 9।67।11

164 ऋग्वेद 6।55।2; 6।56।2

ऋतम्य रथी, ¹⁶⁵ विमुचोत्पात् (मुक्तिप्रदाता) ¹⁶⁶ सुवनस्य गोपा ¹⁶⁷ आदि विशेषणों के अतिरिक्त पशुपा, ¹⁶⁸ प्रनष्टपशुः, ¹⁶⁹ प्रनष्टवेदस् ¹⁷⁰ आदि कुछ ऐसे विशेषण हैं जिनसे उनका सम्बन्ध पशुओं की रक्षा से प्रमुख रूप से जुड़ जाता है। पशुओं के विचरण करने योग्य मार्गों का ज्ञाता होने से ही संभवतः इसे 'पयस्पति' ¹⁷¹ नाम दिया गया है। पशुओं को हाँकने के साधन के रूप में (पशुमाधनी) इनकी अष्टा का उल्लेख भी मिलता है। ¹⁷² ऋग्वेद के और किसी भी अन्य देवता के साथ अष्टा का उल्लेख नहीं मिलता। उसके पास आर (तोहे की कील) भी है जिसे वह पशुओं के स्थान पर मनुष्यों पर प्रयुक्त करता है। अतः प्रार्थना की गई है कि वह पशुदान में कृमण पणियों के हृदय पर उन आर का आघात करके उन्हें कोमल हृदय बनावे। ¹⁷³ इस आर का ब्रह्मचोदनी विशेषण भी मिलता है। ¹⁷⁴ मानव हृदय को पशुदान में प्रवृत्त करने का ऐसा साधन किसी भी अन्य देवता के पास नहीं पाया जाता। यज्ञ के अर्द्धांश का भागी ¹⁷⁵ पूपा को कहने का कारण भी उसका यही कार्य ज्ञात होता है।

उसकी सर्वाधिक प्रवृत्ति गोरक्षण की ओर है। अतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वह गौश्रों की रक्षार्थ उनका अनुगमन करे। ¹⁷⁶ जिनमे न वे खोयें, न हिसित हों और न कुएँ या गड्ढों में ही गिरे। ¹⁷⁷ दूर गए हुए गोधन की रक्षा के लिए भी उनसे अपने दक्षिण हाथ को फैलाने के लिए कहा गया है (परिपूपा परन्ताद्धस्तं दध्यातु दक्षिणम्)। ¹⁷⁸ यदि कोई पशु खो भी जाये तो वे उसे ढूँढ़ कर ला देते हैं। नष्ट पशु को खोजने के उनके कार्य को सोमान्वेषण का उपमान बनाया गया है। ¹⁷⁹ हल की फाल को भी पूपा नियमित करने हैं। ¹⁸⁰ जिनमे काल बैतों को चोट न पहुँचावे।

165 ऋग्वेद 6।55।1

166 ऋग्वेद 6।55।1

167 " 10।17।3

168 " 6।58।2

169 " 10।17।3 अथर्ववेद 18।2।54

170 " 6।54।8

171 " 6।53।1, 6।49।8

172 " 6।53।9, 6।58।2

173 परीक्षिद्धि अदा ननः—ऋ० 6।53।3; परितृक्षिणीनामाग्या हृव्या कवे—ऋ० 6।53।3, 5, 6, 7।

174 ऋग्वेद 6।53।8

175 ऋग्वेद 10।26।5

176 पूपा ना अन्वेतु—ऋ० 6।54।5, 6

177 ऋग्वेद 6।54।7

178 ऋ० 6।54।10

179 नष्टं यथा पशुम्—ऋग्वेद 1।23।13

180 ऋ० 4।57।7

पूषा अपनी हिरण्मयी नौका में अन्तरिक्ष में सूर्यदूत के रूप में भ्रमण करते रहते हैं।¹⁸¹ वहाँ से वे गोष्ठ में जल-सिंचन करते हैं।¹⁸² मनुष्यों में वे गोप्रदात्री बुद्धि (गोपणि धियं)¹⁸³ को जन्म देते हैं। गवाभिलाषी को वे यथेष्ट गोलाभ कराते हैं।¹⁸⁴ स्तोता प्रार्थना करता है कि कभी वह पूषा के व्रत (गोरक्षण) का उल्लंघन न करे।¹⁸⁵

करम्भ पूषा का प्रिय भोजन है।¹⁸⁶ गौश्रों में वे सूर्य के हिरण्मय चक्र को प्रवर्तित करते हैं।¹⁸⁷ इस मन्त्र में उन्हें रथीतम कहने का कारण यह ज्ञात होता है कि गोरक्षक पूषा बड़ी ही सावधानी से (विना) गौश्रों को हानि पहुँचाये चक्र को निकाल ले जाते हैं। उनका एक विशेषण 'सुगोपा'¹⁸⁸ भी है।

सोम के साथ वे धनों के उत्पादक (जनना रयीणाम्), समस्त भुवनों के गोपा और अमृत की नाभि¹⁸⁹ कहे गए हैं। इनकी सहायता से ही इन्द्र अपक्व गौश्रों में पक्व दूध को उत्पन्न करता है।¹⁹⁰ गोधन के पालक और गव्यों के उत्पादक होने से ही पूषा को आयु व विश्वायु के परिपालक कहा गया है।¹⁹¹ वे धन की धारा (रायोधारा) या राशि (वसो राशि)¹⁹² कहे गए हैं। पूषा अन्नों के स्वामी और पुष्टियों के सखा¹⁹³ भी हैं। वे मर्त्यों को सुज्ञात गोधन (उन्नियं वसु) प्रदान करते हैं।¹⁹⁴ वे मोने के सींगों वाली गायों (चन्द्राग्रा) का दान करते हैं। (ऋ० 6।49।8) उनसे प्रार्थना की गयी है कि नित्य गोचर भूमि से लौट कर आने वाली गौश्रों का धन प्राप्त हो और वह शाश्वत रूप से बना रहे।¹⁹⁵ इस प्रकार पूषा गोरक्षक, गो प्रदाता, गव्योत्पादक, गोधन, गव्यभक्षी, तथा मनुष्यों को गो के प्रति उदार बनाने वाले कहे गए हैं।

विष्णु और उनकी गौएँ

360 नाम वाले चक्र (संवत्सर) को प्रवर्तित करने वाला युवा¹⁹⁶ सूर्य ही हो सकता है जिसे संसार में व्याप्त होने या प्रविष्ट होने से विष्णु¹⁹⁷ कहा गया है।

181 ऋ० 6।58।3

182 ऋ० 10।26।3

183 " 6।53।10

184 ऋग्वेद 6।56।5

185 ऋग्वेद 6।54।9

186 " 6।56।1, 6।57।2

187 " 6।56।3

188 " 6।51।11

189 " 2।40।1

190 पक्वमामास्वन्तः जनदुन्नियासु-ऋ० 2।40।2

191 ऋग्वेद 10।17।4

192 ऋग्वेद 6।55।3

193 " 10।26।7

194 " 8।4।16

195 " 8।4।18

196 " 1।155।6

197 अथ यद् विपितो भवति तद् विष्णुः । विशतेर्वा । व्यश्नोतेर्वा यास्क-—निष्क 12।2।7

इसके वीरकर्म (वीर्याणि) अथवा विक्रम बहुधा उल्लिखित हैं। यह तीन पदों से¹⁹⁸ समस्त विश्व को नाप लेता है। इसीलिए इसे 'उत्तमाय' (विस्तृत पाद प्रक्षेप वाला)¹⁹⁹ व 'उत्क्रम'²⁰⁰ कहा गया है। विष्णु की महिमा का अन्त नहीं है²⁰¹ जिसके तीनों पदों में विश्व का निवास है।²⁰² ये तीनों पद मधु से पूर्ण हैं।²⁰³ उसके परम पद का उल्लेख भी मिलता है।²⁰⁴ उसके दो पद ही जाने जाते हैं, तीसरा दिखाई नहीं पड़ता है।²⁰⁵ तीसरे के ज्ञाता व स्वयं है।²⁰⁶ विष्णु के इस परम पद में मधु का उत्स है²⁰⁷ और बहुत्र से सींगों वाली गायें निवास करती हैं।²⁰⁸ एक अन्य मंत्र के अनुसार विष्णु के इस उत्तम पद को अग्नि धारण करता है उससे गायों के गृह्य नामों की रक्षा करता है।²⁰⁹ विष्णु को धृतावृत्तिभाजन (धृतावृत्ति) भी कहा गया है।²¹⁰

विष्णु परम तेजस्वी (शिपिविष्ट)²¹¹ हैं। यह रश्मियों से (मयूखैः) द्यूलोक व पृथिवी (रोदमी) को धारण करते हुए मनुष्यों को प्रदान करने के लिए उन्हें अन्न, धन व जस्य से सम्पन्न (इरावती, वेनुमती, मुयवमिनी) बनाते हैं।²¹² इन्द्र के साथ विष्णु शम्बर के 99 पुरों का विनाश करते हैं।²¹³ और सखाओं के साथ गोब्रज का उद्घाटन करते हैं।²¹⁴ उनको इन्द्र का प्रिय सखा (इन्द्रस्य युजः सखा) कहा गया है।²¹⁵ पूषा और विष्णु यज्ञ को (धियः—नामग्न द्वारा प्रदत्त अर्थ), गो प्रधान (गावोऽग्रे यानां ता गो अग्राः अथवा गोनामकलाः—मन्दस्वामी का भाष्य), करते हैं।²¹⁶ विष्णु का 'गोपा' विगेषण भी मिलता है।²¹⁷ वे आत्मावक धन प्रदान करते हैं।²¹⁸ उनको 'मुदानु'²¹⁹ कहने का यही कारण है।

198 ऋग्वेद 1।22।17; 18; 1।154।1; 3; 1।155।4; 6।49।13; 8।12।28; 8।52।3.

199 ऋग्वेद 1।154।1; 3; 2।1।3; 4।3।8; 7।100।1

200 " 1।154।5; 1।90।9; 3।54।14; 8।77।10

201 " 7।99।1; 2

202 ऋ० 1।154।2

203 " 1।154।३

204 " 1।22।20; 21

205 " 1।155।5

206 ऋग्वेद 7।99।1

207 " 1।154।5 (विष्णो पदे परमे मध्वः उत्सः)

208 " 1।154।6 (यत्र गावो भृगिभ्यः गा अयासः ।)

209 पदं यद्विष्णोर्वपमं निधायि तेन पासि गृह्यं नाम गोनाम् । ऋग्वेद 5।3।3

210 ऋग्वेद 1।156।1; 6।69।6

211 ऋग्वेद 7।99।7; 7।100।5

212 " 7।99।3

213 " 7।99।5

214 " 1।156।4

215 " 1।22।19

216 उत नो धियः पूषन्विष्णुदेवयावः । ऋग्वेद 1।90।5

217 ऋग्वेद 1।22।18

218 " 7।100।2 (पुष्यचन्द्रस्य राजः)

219 ऋ० 8।25।12

विष्णु के उपर्युक्त स्वरूप से ही पुराणों में उनके गोपाल रूप व तत्संबद्ध गो, गोपी, गोप, गोलोक आदि की भावना को विस्तार मिला है।

उषा और उसकी गौएँ

उषा और गो का सम्बन्ध बड़ा ही घनिष्ठ व अनेकविध है। उद्भूत होती हुई उषा की उपमा धेनु से दी गई है (जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषात्सम्)।²²⁰ वह लुप्तधर्मोपमा है। यहाँ गो को रश्मि स्वीकार कर लिया जाय, तो उषा का साधारण धर्म प्रकाश होगा। एक अन्य मंत्र में उपमान और उपमेय का भेद दूर हो गया है और समान धर्म के कारण गो और उषा में अभेद प्रदर्शन किया गया है।²²¹

उषा के अधिकतर विशेषण गो से सम्बन्ध रखते हैं। गोमती,²²² विशेषण का तो गो से सीधा सम्बन्ध है। विभावरी,²²³ स्वसरस्य पत्नी,²²⁴ अमृतस्य केतु,²²⁵ हिरण्यवर्णा,²²⁶ ज्योतिषां ज्योतिः,²²⁷ सुप्रतीका,²²⁸ सूर्यस्य योषा,²²⁹ अह्नां नेत्री²³⁰ आदि विशेषणों का सम्बन्ध प्रकाश से है। गोयुक्त अन्न और धन (गोमती रिषः,²³¹ गोमत् रत्नम्,²³² गोमत् राघः,²³³ गोमतः वाजान्,²³⁴ गव्य राधांसि²³⁵ आदि विशेषण प्रयुक्त) को धारण करने के कारण वह मधोनी,²³⁶ वाजिनी,²³⁷ वाजिनीवती,²³⁸ वस्वी,²³⁹ वाजपत्नी,²⁴⁰ सुम्नावरो²⁴¹ तथा चित्रामघा²⁴² कही गई है। अतः गोयुक्त अन्न को प्रदान करने की प्रार्थना उषा से बार-बार की गई है।²⁴³ उसके द्वारा प्रदत्त सुरुप, विश्ववरणीय, सुखकर धन²⁴⁴ में गौएँ प्रमुख रूप से होती

220 ऋ० 5।1।1

221 " गावो ऋषीर्यन्ति मातरः ऋग्वेद 1।92।1 (उषसो अत्र गाव उच्यन्ते-स्कन्द स्वामी) अन्यत्र-उत्ता-उषा-ऋ० 10।35।4

222 ऋ० 1।48।2; 92।14; 113।18; 123।12; 7।41।7; 7।80।3

223 " 1।30।20; 48।1; 10; 92।14; 4।52।6; 5।79।4; 10

224 ऋ० 3।61।4

225 ऋ० 3।61।3

226 " 3।62।2, 7।77।2

227 ऋ० 1।113।1

228 " 1।92।6, 5।5।6

229 " 7।75।5

230 " 7।77।2

231 " 1।48।15, 5।79।8

232 " 7।75।8

233 " 7।77।5

234 " 7।81।6

235 " 5।79।7

236 " 1।48।8, 113।13, 17, 124।10, 3।61।1, 3।61।4, 4।51।3, 5।79।4, 7, 6।65।3, 6, 7।75।5, 7।77।4, 78।4, 7।79।3

237 ऋ० 3।61।1

238 ऋ० 1।48।6, 16, 92।13, 7।75।5

239 " 6।64।1

240 ऋ० 7।76।6

241 " 1।113।12

242 " 7।75।5, 7।77।3

243 अस्मासु गोमत् वाजं धा—ऋ० 1।48।13; 1।48।15 आदि

244 ऋ० 1।48।13

हैं।²⁴⁵ इमीलिए उसे ऐसे घनों की स्वामिनी (व स्व ईशिपे)²⁴⁶ कहा गया है। स्पृहणीयघनों को वह अन्धकार से प्रकट करती है। (1।123।6)

उपा को ऋत से सम्बन्ध होने के कारण ऋतपा, ऋतेजा,²⁴⁷ ऋतजातसत्या,²⁴⁸ ऋतस्य योपा (ऋ० 1।123।9), ऋतावरी²⁴⁹ आदि विशेषणों से भी सम्बोधित किया गया है। ज्योतिस्वरूपा उपा ऋत के मार्ग पर गमन करती रहती है।²⁵⁰ उसको बृहद्ब्रथ²⁵¹ वहन करता है; जिसमें दीप्तिमती गौएँ जोती जाती हैं।²⁵² अन्यत्र रथ को खींचने के लिए अरुणवर्णा गौओं के²⁵³ अतिरिक्त अरुण वर्ण अश्वों का²⁵⁴ उल्लेख भी मिलता है।

उपा कान्तिमान् (मूपेशस ऋ० 1।49।2) रथ से ऋत को रश्मि का अनु-गमन करती हुई²⁵⁶ आती है तथा मनुष्य व पशुओं को प्रबोधित करती है।²⁵⁷ आती हुई प्राणियों की प्राणस्वरूपा उपा का भावपूर्ण वर्णन इन शब्दों में हुआ है—

उदीर्ध्व जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति।²⁵⁸

वह समार को ज्योति प्रदान करती है²⁵⁹ इसीलिए संसार के प्राणियों की जीवन स्वरूपा है।²⁶⁰ वह अजर-अमर²⁶¹ है। उपा को यज्ञ की प्रज्ञापिका देवमाता तथा समग्र ज्योतिर्मह की प्रदात्री (स्कन्द स्वामी) कहा गया है।²⁶² इस रूप में वह प्रकाशमान वत्सो वाली दीप्तिमती गो है (रुशद्वत्सा रुशती) और अदिति से अभिन्न है।

245 गो अग्रान् वाजान् । ऋग्वेद 1।92।7

246 ऋ० 4।52।3

247 ऋ० 1 1।13।12

248 ऋ० 1।123।9

249 " 3।61।6; 4।52।2, 4।80

250 ऋतस्य पन्थामन्वेति ऋ० 1।124।3, 5।80।4

251 ऋग्वेद 1।123।1; 5।80 2 252 अरुणीर्णा प्रयुक्षत । ऋ० 1।92।2

253 युक्ते गवामरुणानामनीकम् । ऋ० 1।124।11, वहन्तु अरुणप्सवः—

ऋ० 1।49।1, 5।80।1 अरुणप्सुरूपा ऋ० 173।16 (स्कन्द स्वामी ने 'प्सुः' का अर्थ अश्व भी किया है); 5।80।3, 6।64।3

254 1. युक्ष्वा अद्यारणान् अश्वान् ऋ० 1।92।15

2. प्रबोधयन्ती अरुणेभिरश्वैः ऋ० 1।113।14

3. चन्द्ररथा अरुणयुग्मिरश्वैः ऋ० 6।65।2

²56 ऋ० 1।123।13

257 ऋ० 4।51।5, 1।92।9

258 " 1।113।16

259 " 1।48।8

260 " 1।48।10

261 " 1।113।13

262 माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुः विभाहि ऋ० 1।113।19

उषा के आने पर विचित्र दीप्ति वाले सूर्य का आविर्भाव होता है ।²⁶³ सूर्य गौओं का सर्जन करता है ।²⁶⁴ अतः पूर्वापर योग से उषा को भी गायों की माता कहा गया है ।²⁶⁵ गौओं का आनयन करने से वह 'गवां नेत्री' भी कही गई है ।²⁶⁶ वह गौओं के निवास स्थान या चरागाह (गव्यूती) को निर्भय बनाने वाली है ।²⁶⁷ गौओं के प्रति अतीव उदार होने से उषा से गौओं के दुःस्वप्न को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है ।²⁶⁸

उषा की अरुणी गौओं का उल्लेख ऊपर हुआ है । उषा उनको उक्थोच्चारण से अन्धकार का नाश होने पर प्रकट करती है ।²⁶⁹ उषा को सत्यमंत्र-अंगिराओं ने निगूड़ ज्योति के रूप में जन्म दिया है ।²⁷⁰ उषा के सहयोग से अंगिराओं ने गायों के अद्रिनिहित गोत्रों का उद्घाटन किया है ।²⁷¹ अंगिरा लोग गौओं की प्राप्ति के लिए एक मत रहते हैं ।²⁷² उनके गो प्राप्ति कार्य में प्रवृत्त होने पर उषा अद्रियों के दृढ़ द्वारों को खोल देती है ।²⁷³ अन्धकार के व्रजों के द्वारों को ²⁷⁴ उन्मुक्त करते समय पणियों को सोते रहने देने की बात कही गई है ।²⁷⁵ उषा की गोएँ अन्धकार को भली प्रकार आच्छादित कर लेती हैं ।²⁷⁶ सत्य से सत्यवती, महिमा से महती; दिव्यभाव से देवी और यज्ञों से यजनीया उषा अन्धकार भेदन करके गौओं को प्रकाश प्रदान करती है, अतः गायें उषा की कामना करती हैं ।²⁷⁷ जैसे उसकी गायें अपने ऊघ प्रदेश को प्रकट करती हैं और व्रज को आच्छादित करती हैं वैसे ही उषा अपने वक्षस्थल को प्रकट करती तथा समस्त भुवनों को ज्योति प्रदान करती हुई अन्धकार को आच्छादित कर लेती है ।²⁷⁸ अन्धकार में से उषा ने हमारे पूर्वजों द्वारा आह्वान

263 चित्रं केतुं कृणुते त्रैकिताना ऋ० 1।1।13।15 (केतुम्=सूर्यम् ।)

264 उदुत्थियाः सृजते सूर्यः 7।8।1।1 (उत्थिया-किरणें)

265 गवां जनित्री ऋ० 1।1।24।5; माता गवाम्-ऋ० 4।52।2;3;7।77।2

266 ऋग्वेद 7।76।6 उषा का सूनरी (सुनेत्री) विशेषण भी है-ऋ० 1।48।8

267 उर्वी गव्यूतिमभयं कृषी नः । ऋ० 7।77।4

268 गोपु दुष्वप्यं परावह । ऋ० 8।47।15

269 ऋग्वेद 4।2।16

270 ऋग्वेद 7।76।4

271 " 6।65।5

272 समान उर्वे अधि संगतासः ऋ० 7।76।5

273 ऋग्वेद 7।79।4

274 ऋ० 4।51।2

275 पणयः ससन्तु—ऋ० 1।124।10; 4।51।3

276 ते गावः तम आवर्तयन्ति-ऋ० 7।79।2

277 सत्या सत्येभिर्महती महद्भिर्देवी देवेभिर्यजता यज्ञत्रैः ।

रुजद् दृढानि दददुत्थियाणां प्रति गाव उपसं वावशन्त ऋ० 7।75।7

278 ऋग्वेद 1।92।4

किये जाने पर सुदुधा गौएँ प्रकट कर दी थी ।²⁷⁹ उपा के आगमन के साथ ही उसकी गौएँ अपने पुष्ट ऊर्ध्व-प्रदेश सहित मार्ग पर चन पड़ती हैं ।²⁸⁰ ऋत के सदनों को प्रबोधित करती हुई दिव्य उपाएँ गो सृष्टि के समान ही स्तुत होती हैं ।²⁸¹ उपा की कल्याणकारिणी गो सृष्टि उसकी रश्मियों के समान ही दृष्टिगत होती है और उपा महान् दीप्ति से उस गो सृष्टि को परिपूर्ण कर देती है ।²⁸²

उपा का एक रूप द्युलोक की दुहिता का है ।²⁸³ यास्क ने दुहिता का अर्थ दुहने वाली भी किया है ।²⁸⁴ वह घृत को दोहन करके प्रबोधित होती है ।²⁸⁵ धेनु रूप से वह स्वयं अग्नि के लिए काम्य वस्तुओं का दोहन करती है ।²⁸⁶

अतः स्पष्ट है कि उपा के मातृत्व, दुहितृत्व आदि रूपों के मूल में गो है । वह गौओं की सहचारिणी व गो स्वरूपा भी कही गई है ।

अश्विन्-द्वय व गो

द्युस्थानीय देवताओं में अश्विन्-द्वय को प्रथमागामी कहा गया है ।²⁸⁷ रस और ज्योति के द्वारा सबको व्याप्त करने के कारण इन्हें 'अश्विन्' नाम दिया गया है ।²⁸⁸ इनकी प्रथम (रसान्वयी) विशेषता के कारण इनका सम्बन्ध मधु से जुड़ गया है । इस रूप का सम्बन्ध मध्यम स्थान में है । उन्हें मधुवर्ण,²⁸⁹ मधूयु,²⁹⁰ मधुप,²⁹² मधुपातम (मधुपातमी)²⁹³ आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है । उनका रथ भी मधुवर्ण²⁹⁴ व मधुवाहन²⁹⁵ कहा गया है । वे ही मधुमन्त्रियों को

279 ऋ० 4।1।13

280 ऋ० 10।172।1

281 ऋतस्य देवोः सदसो बुधाना गवां न सर्वा उपसो जरन्ते । ऋ० 4।51।8

282 प्रति भद्रा भद्रक्षत गवा सर्गा न रश्मयः । ओषा अप्रा उरु ज्ययः । ऋग्वेद 4।52।5

(सायण ने उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में गवां सर्गा का अर्थ जलसृष्टि कारिणी रश्मियाँ किया है । द्वितीय प्रसंग में 'रश्मयः' शब्द का प्रयोग इस अर्थ की असंगति को प्रकट करता है । उपा के मातृस्वरूप का वर्णन ऊपर किया गया है । इस (4।52) सूक्त में भी उसे 2 बार 'गवाम् माता' कहा गया है । अतः 'गोसृष्टि' का सम्बन्ध उसके इस स्वरूप से ही ज्ञात होता है ।

283 ऋ० 1।30।22; 1।1।13।7, 1।12।13; 4।30।9, 4।51।11; 52।1; 5।79।2, 6।64।4, 7।75।4 आदि ।

284 नि० 3।1।4

285 घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीतः ऋ० 7।80।3

286 ऋग्वेद 3।58।1

287 निरुक्त 12।1।1

288 यद् व्यश्नुवाते सर्वम्, रतेन अन्यः ज्योतिषा अन्यः—निरुक्त 12।1।1

289 ऋग्वेद 8।26।6

290 ऋ० 5।73।8; 74।9

292 " 1।180।3

293 " 8।22।17

294 " 5।77।3

295 " 1।34।2, 1।157।3, 10।41।2

को मधु प्रदान करते हैं।²⁹⁶ इनके पास यज्ञ की ओर जाने वाली एक मधुमती-कशा,²⁹⁷ भी है; जिसकी अदिति से अभिन्नता का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यह भी कहा जा चुका है कि मधुकशा के 7 मधुओं में से एक धेनु भी है।²⁹⁸ गोओं में भी मधु है²⁹⁹ पुनश्च उनके मधुमती होने के लिए प्रार्थना की गई है।³⁰⁰ मधुकशा का दुग्ध ही विश्व का रूप धारण किए हुए है।³⁰¹ अपने दुग्ध से यह सबको तृप्ति प्रदान करती है।³⁰² इस प्रकार मधुकशा गो से अभेद सम्बन्ध रखती है।

अश्विन्-द्वय रथीतम कहे गये हैं।³⁰³ उनके इस रूप का भी गो से सम्बन्ध है। उनके रथ का एक चक्र अहिंसितव्य वृषभ (प्रजापति या आदित्य-स्कन्द स्वामी अविनाशी पर्वत-सायण) के सिर पर स्थिर है।³⁰⁴ यह रथ मनुष्यों और पशुओं का कल्याण करने वाला है।³⁰⁵ इसमें वृषभ व शिशुमार जुते हैं।³⁰⁶ रथ का 'गोमत्' विशेषण भी उल्लिखित है।³⁰⁷ एक दूसरा रथ का विशेषण 'घृतवत्' है।³⁰⁸ उनके गोसंयुक्त रथ का आह्वान किया जाता है।³⁰⁹ एक मंत्र में स्तोता अश्विनीकुमारों से अभिहित लाभ के लिए गो प्राप्ति के साधनभूत रथ (गोरोहेण)³¹⁰ द्वारा यज्ञ में आने को कहता है। अश्विनीकुमारों का रथ घृतस्त्रावी और अन्न को वहन करने वाला³¹¹ है। कदाचित् रथ का यह रूप ही 'गोनं सेके'³¹² उपमान के प्रयोग का

296 ऋ० 11112।21 तथा 10।40।6 भी द्रष्टव्य

297 " 1।22।3, 1।157।4

298 अथर्ववेद 9।122

299 अथर्ववेद 9।1118

300 माध्वीर्गावो भवन्तु नः-ऋ० 10।90।8

301 महत्पयो विश्वरूपमस्याः । अथर्ववेद 9।112

302 पयते पयोभिः । अथर्ववेद 9।118

303 ऋग्वेद 1।22।2

304 न्यध्न्यस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य येमधुः । ऋ० 1।30।19

305 ऋग्वेद 1।157।3

306 ऋग्वेद 1।116।18

307 गोमता रथेन आयातम् । ऋ० 7।72।1

308 ऋग्वेद 1।34।10

309 " 4।44।1 गोः संगतिं रथं वयं हुवेम ।

310 ऋग्वेद 1।180।5 (सायण ने गोरोहेण के दो अर्थ किए हैं 1--गोः ओहेन—गोः स्तुति रूपाया वाच ओहेन वहनेन--साधनेन-स्तुतिरूपी साधन द्वारा; 2--गन्त्या उपसो वहनेन—गतिशील उपा द्वारा । अश्विन्-द्वय के रथ के साथ गो का सम्बन्ध गोमत्, गोसंगति आदि उपर्युल्लिखित विशेषणों से स्पष्ट है। अतः यहाँ गोरोहेण का अर्थ गोः वहनेन-साधनेन-'गो प्राप्ति के साधनभूत' करना सर्वथा उचित है। रथ में वृषभ योजित होने से 'वृषभ वाहन वाले रथ से' अर्थ भी गम्य है।

311 हिरण्यत्वङ्मधुवर्णो घृतस्तुः पृक्षो वहन्ता रथो वर्तते वाम् ऋ० 5।77।3

312 ऋ० 1।18।18

कारण हो। रथ का एक और विशेषण 'गो की ओर जाने वाला' (उल्लयामा)³¹³ भी है। वह घृतमार्ग (घृतवर्तनिम्) पर चलता है (ऋ० 6।69।1)

अश्विनीकुमार देवभिषक्³¹⁴ कहे गए हैं वे अपनी दिव्य औषधियों³¹⁵ का प्रयोग करके मनुष्यों की तरह पशुओं को भी रोगमुक्त कर देते हैं। शयु की प्रसव-निवृत्ता गो को पुनः प्रसूता व दुग्धवती बनाकर पुष्ट करने का उल्लेख बहुधा मिलता है।³¹⁶ वे अपरिपक्व गौओं परिपक्व मधुर दूध रख देते हैं³¹⁷ और उनके कल्याण के लिए पुष्टिकर अन्न प्रदान करते हैं।³¹⁸

अश्विनीकुमार अनेक प्रकार से गायों की रक्षा करते हैं।³¹⁹ वे घृत से 'गव्यूती' का सिंचन करते हैं।³²⁰ गोस्तन में दुग्ध संचार करते हैं।³²¹ इसके अतिरिक्त गोरक्षकों की रक्षा भी करते हैं। उन्होंने पृथिनगाय वाले पुरुकुत्स की रक्षा की³²² अग्निगु,³²³ अतिथिग्व दिवोदास³²⁴ तथा अगस्त्य³²⁵ की रक्षा की। युद्ध में (गोषुयुधम्—गोषु अपह्रियमाणसु तद्रक्षार्थं यो युध्यते स गोषुयुत्-स्कन्दस्वामी) गो की रक्षा के लिए लड़ने वालों की सन्तानों की रक्षा करना भी वे नहीं भूलते तथा उन्हें विजय प्राप्त कराते हैं।³²⁶

अश्विनीकुमार गोरूप धन के धारक पर्वतों (या उनकी गुहाओं में) में उन्हें खोजने सर्वप्रथम पहुंचते हैं।³²⁷ वे गोव्रज का उद्घाटन करने के लिए पर्वतों के द्वार द्वार खोल देते हैं।³²⁸ उन्होंने त्रिशोक की गायों का उद्धार किया था।³²⁹ वे गायों को जीतते हैं (धेनुजिन्वत ऋ० 8।35।18)

अश्विनी कुमारों के प्रभूत गोधन को व्यक्त करने वाला उनका 'गोमघा' (गोमघौ)³³⁰ विशेषण है। उनकी कृपा से स्तोता भी उत्तम गो वाला हो जाता

313 ऋ० 7।71।4 उल्ला गो का नाम है।

314 " 8।18।8

315 " 1।34

316 " 1।112।3, 1।116।22, 1।117।20, 1।118।2,8, 1।119।6, 6।62।7, 7।68।9, 10।39।13

317 आमासु पक्वं मधु गोष्वन्तरा ऋग्वेद 10।106।11 तथा 1।180।3

318 ऋ० 8।5।20

319 " 10।40।12 (गोषा अभूतम्) तथा ऋ० 1।120।7 (सुगोषा स्यातम्)

320 " 8।5।6

321 ऋ० 10।106।10

322 पृथिनगुं पुरुकुत्समावतम्। ऋ० 1।112।7

323 ऋ० 1।112।20

324 ऋ० 1।112।14

325 " 8।5।26

326 " 1।112।22

327 अग्रं गच्छथो विवरे गो अर्णसः। ऋ० 1।112।18

328 ऋ० 6।62।11

329 ऋ० 1।112।13

330 ऋग्वेद 7।71।1 Rich in cows--Macdonell--Vedic Reader P.130

है³³¹ तथा गौएँ शिशुओं को छोड़कर स्तोता के घर से कहीं नहीं जातीं।³³² गोयुक्त घन प्रदान करने के लिए वे रथ से आते हैं।³³³ उनसे प्रीतिकरी तथा कहीं न जाने वाली घेनु की याचना की गई है।³³⁴ वे अपरिमित गौओं के साथ स्तोता के पास आते हैं।³³⁵ वे अरुण वर्ण की गौएँ प्रदान करते हैं।³³⁶

अश्विनों में से एक छुलोक का अधिवासी है। अतः रसादान भी उनका कार्य है। आदित्यों की तरह उन्हें भी वृषभ कहा गया है, जो गोयज्ञ में प्रवृत्त होने वाले यजमानों के यहाँ सोमपान करने के लिए जाते हैं।³³⁷ वे दुग्ध मिश्रित सोम का पान करते हैं।³³⁸ गो से प्राप्त दुग्धादि पक्व-अन्न उनका पोषण करते हैं।³³⁹ वे भी जीवन धारण करने के लिए स्तनों की तरह ही दूध पिलाते हैं।³⁴⁰ आदित्य की तरह वे भी दोहन कार्य करते हैं। एक मंत्र के अनुसार वे गोस्तन की तरह सोमलता को दुहते हैं।³⁴¹ अन्यत्र दूध दुहने का उल्लेख भी मिलता है।³⁴² मित्रों के पानार्थ याचना करने पर वे दोहन कार्य में प्रवृत्त होते हैं और घेनु युक्त अन्न प्रदान करते हैं।³⁴³ यजमानों की इच्छा पूर्ति के लिए वे गो के स्थान (गोष्पदे) पर दुग्धवती गौएँ प्रदान करते हैं।³⁴⁴ उनके द्वारा प्रदत्त अन्न घृत चुलाने वाले होते हैं।³⁴⁵ वे यज्ञ मार्ग की भी गोयुक्त करके उस पर आते हैं।³⁴⁶ उनकी कृपा बुद्धि भी घेनु के समान स्तोता की ओर दौड़ती हुई आती है।³⁴⁷

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता और गो

इन्द्र और गो

इन्द्र वैदिक भारतीयों के प्रिय राष्ट्रीय देवता हैं।³⁴⁸ अन्तरिक्ष स्थानीय देवता होने से रसप्रदत्ति या वृष्टि व बलकृति इन्द्र के कार्य कहे गये हैं।³⁴⁹

331 सुगवः स्याम ऋ० 11116125

332 माकुत्रा नो गृहेभ्यो घेनवो गुः । ऋग्वेद 1112018

333 ऋ० 1192116

334 " 616318

335 " 8173114 व 15

336 अरुणोरशिक्षतम्--ऋग्वेद 11112119

337 ऋ० 915713

338 " 315814—वां गो ऋजीका मधूनि ।

339 पक्वाः पृक्षो भरन्त वाम् । ऋ० 517318 तथा वां पृक्षो भुरजन्त पक्वाः ।

ऋ० 414315

340 स्तनाविव पिप्यतं जीवसे नः । ऋ० 213916

341 ऋग्वेद 818119

342 ऋ० 717413

343 ,, 1112019

344 ,, 1115812

345 इपं घत्त घृतश्चुतम् । ऋ० 818115, उर्जं घृतश्चुतम् यच्छतम् । ऋ० 818116

346 ऋ० 8122117

347 ऋ० 812214

348 वैदिक माइथोलोजी—(हिन्दी अनुवाद) पृ० (102) (ची०)

349 निरुक्त 61313

रसप्रदत्ति में ये सुदुधा गो के समान अथवा उससे अभिन्न है और इनकी बलकृति का फल गो प्राप्ति है। इन दो प्रमुख विशेषताओं के कारण ही इन्द्र ऋग्वेद में गोपोषक, गोपोषित, गोपति, गोजेता, गोदाता, गोसखा, गोघनी आदि रूपों में उल्लिखित हैं। उनके इन सभी रूपों के निम्न परिचय से यह बात भली प्रकार से प्रमाणित हो जाती है।

इनका पराक्रमी रूप सर्व प्रथम अध्येता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। यह रूप रथी योद्धा³⁵⁰ का है, जिसकी भुजाएँ गो जीतने वाली हैं³⁵¹ और जो गो प्राप्ति का इच्छुक³⁵² होने के कारण अपने पृथिवी और छालोक को कंपाने वाले³⁵³ सामर्थ्य से गौओं को प्राप्त कर लेता है।³⁵⁴ इन्द्र को गो प्राप्ति के लिए होने वाले युद्धों में सदा विजय प्राप्त होती है।³⁵⁵ स्तोता भी ऐसे युद्धों में उसका नेतृत्व स्वीकार करके³⁵⁶ गोजेता बनने की इन्द्र से प्रार्थना करता है।³⁵⁷ वह अपने गोरक्षक वज्र³⁵⁸ और गोप्रापक रथ³⁵⁹ की सहायता से गौओं को जीत लेता है।³⁶⁰ वह युद्ध में भी गोरक्षा का ध्यान रखता है।³⁶¹ गौयें इन्द्र को बहुते ही प्रिय हैं।³⁶² उनकी इच्छा करता हुआ इन्द्र पर्वतशिखरों को छिन्न-भिन्न कर देता है।³⁶³

इन्द्र ने वृत्र, बल आदि अनेक शत्रुओं को मारा है। उनके वध का तात्कालिक फल गो मुक्ति है। अपराजित,³⁶⁴ अमितीज³⁶⁵ इन्द्र ने वर्ष द्वारा पर्वतों में निरुद्ध गौओं को बल को मार कर मुक्त कर दिया।³⁶⁶ एक मन्त्र में इन्द्र द्वारा प्रभिन्न

350 ऋग्वेद 3।31।20, 1।173।4,5, 6।29।2, 6।21।1, 22।5

351 ऋग्वेद 1।102।6 (गोजिता बाहू)

352 गव्युः । ऋ० 3।31।18, 7।31।3, गवेष्णः ऋ० 8।17।15

353 ऋग्वेद 2।12।1

354 ऋग्वेद 1।71।2, 8।96।17

355 ऋग्वेद 4।17।10, 4।21।4

356 ऋग्वेद 10।147।2

357 कृणुहि गोजितः तः—ऋग्वेद 3।31।20

358 ऋग्वेद 6।41।2

359 गोविद् रथ—ऋ० 1।82।4, गवेष्ण रथ ऋ० 7।23।3, 10।103।5

360 गाः समजयत् । ऋ० 4।17।11

361 ऋग्वेद 1।33।15

362 प्रिया इन्द्रस्य घेनवः । ऋ० 1।84।11

363 उक्ता वशानः सानुं विरुजत् । ऋ० 6।39।2

364 ऋ० 1।11।2

365 " 1।11।4

366 " 1।11।5, 2।12।3, 2।14।3, 8।14।8

गोव्रज को ही बल नाम दिया है,³⁶⁷ अन्यत्र 'गोत्र' शब्द उन पर्वतों के लिए व्यवहृत हुआ है जिन्हें इन्द्र ने छिन्न-भिन्न किया।³⁶⁸ इन्द्र का यह कार्य उनके 'गोत्रभिद्'³⁶⁹ नाम को सार्थक करता है। वह प्रस्तरों में अच्छी तरह छुपाई हुई गौश्यों को भी छुड़ा देता है।³⁷⁰ एक मंत्र में इन्द्र द्वारा सूर्य को उत्पन्न करके गो प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है।³⁷¹ अन्यत्र ज्योति द्वारा अन्धकार से गो दुह लेने का उल्लेख मिलता है।³⁷² ये स्थल अन्धकार से सम्बन्ध रखने वाले परिणयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिन्होंने गायों को रोक लिया था।³⁷³ और इन्द्र ने सरमा की सहायता से उनका पता लगाकर³⁷⁴ परिणयों से गौएँ छीन लीं।³⁷⁵ उसने वृत्र द्वारा प्रेरित अस्त्र को सरलतया निवारित करके गायों को जीता नदियों को प्रवाहित किया।³⁷⁶ गोविजय में वह मुद्गल का सहायक बना।³⁷⁷ उसने त्वष्ठा के पुत्र विश्वरूप के तीन सिरों को काट कर उसकी गौयें भी प्राप्त कीं।³⁷⁸ इन्द्र गोघन के कारण ही पुरुवसु^{378A} व मघवा³⁷⁹ कहा गया प्रतीत होता है। गौएँ उसके आदेश को मानती हैं।³⁸⁰ समथं इन्द्र की गौएँ भी शक्तिशालिनी हैं, अतः 'शाचिगो' इन्द्र का विशेषण प्रयुक्त हुआ है।³⁸¹ युद्ध में गोश्यों को जीत कर उनकी संख्या बढ़ाने से 'भूरिगो'³⁸² व 'गवां पुरुवत्'³⁸³ शब्दों का प्रयोग इन्द्र के लिए हुआ है।

367 ऋ० 3।30।10

368 " 1।5।13, 3।30।21, 3।43।7, 4।16।8, 10।103।7 आदि।

369 " 2।23।3, 6।17।2, 10।103।5

370 " 5।30।4, 6।43।3

371 " 2।19।3

372 " 1।33।10 ऐसे स्थल प्रतीकात्मक हैं जिनका विवेचन आगे होगा।

373 " 10।108 सूक्त द्रष्टव्य।

374 " 3।3।16, 4।16।8, 5।45।7, 8

375 " 1।32।11, 1।12।4, 6।17।3, 6।39।2 आदि स्थल

376 " 1।32।12

377 " 10।102।2--9

378 " 10।8।8 9

378A ऋग्वेद 8।52।5

379 ऋग्वेद 1।32।3, 3।30।3, 4।17।8, 8।52।5, 8।53।1 आदि।

ऋग्वेद की मघवा की परिभाषा मंह्, घातु से गोघनदाता— गोमतः मघं मंहते ऋ० 1।11।3 मानी जा सकती है।

380 यस्य प्रदिग्नि शत्रुः। ऋ० 2।12।7

381 ऋ० 8।17।12

382 " 8।62।10

383 " 8।6।16

प्रभूत गोधन के कारण उसे गौओं का स्वामी (वशी)³⁸⁴ कहा गया है। गोपालक होने से गोपा³⁸⁵ और गोपति³⁸⁶ विशेषण इन्द्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गायों के लिए विस्तृत मार्ग बनाना³⁸⁷, अपरिपक्व गायों में परिपक्व दुग्ध धारण कराना³⁸⁸ काली और लाल गौओं में भी श्वेत दुग्ध रख देना³⁸⁹ आदि की इन्द्र की सामर्थ्य किसी भी तरह उसके शत्रु विजय कार्य से कम नहीं है। वह जैसे गो की पुष्टि करता है वैसे ही यज्ञ की भी करता है।³⁹⁰ अतः उसे गो का परम कल्याण करने वाला (शिवतम)³⁹¹ व गोसखा³⁹² कहा गया है। गोपाजिह्व³⁹² अतः उनका अन्य विशेषण है।

गौएँ भी उसके लिए प्रभूत (यहाँ तक कि 3-3 हौजत्रीणि सरांसि—भर कर) दुग्ध प्रदान करती है।³⁹³ सारी गौएँ इन्द्र के लिए सेवनीय हैं।³⁹⁴ वह घृत व दुग्ध या दधि मिले हुए सोम का सेवन करता है जो उसका अत्यन्त प्रिय खाद्य है।³⁹⁵ घृत युक्त-हव्य-धारिणी, प्रशस्ता गो से ये मधुर, स्वादिष्ट दुग्धादि दुह लेते हैं।³⁹⁶ इनके लिए पृश्निधेनु प्रभूत दुग्धदात्री होता है।³⁹⁷ इन्द्र के दोहन कर्म का उल्लेख भी मिलता है³⁹⁸, इसमें इस कार्य में उनकी कुशलता व्यञ्जित होती है।

384 ऋ० 1।101।4

385 ऋ० 5।31।1

386 " 1।101।4, 3।31।4, 21, 4।24।1, 30।22, 7।98।6, 8।18।4, 8।62।7, 69।4, 10।47।1, 108।3 अग्न्यानां पति-ऋ० 8 69।2

387 ऋग्वेद 8।68।13

388 ऋग्वेद 3।30।14; 6।44।24; 8।32।25; 8।89।7

389 ऋग्वेद 8।93।13

390 ऋग्वेद 3।45।3 (ऋतुं पुष्यति गा इव)

391 " 8।69।10 तुलनीय ऋ० 6।45।22

392 " 8।14।1 (नन्त्र मे स्तोता कहता है कि यदि मैं तुम्हारी तरह ऐश्वर्य-शाली बन जाऊँ तो मेरा स्तोता गोसखा बने। व्यंजना से अथ निकला तुम गो सखा हो मुझ स्तोता को भी ऐसा बनाओ तुलनाय—गोमाद् इत् ते सखा-ऋ० 8।4।9)

392अ-ऋ० 3।38।9

393 ऋग्वेद 8।7।10

394 ऋग्वेद 1।173।8

395 1. पूतं घृतं न—ऋ० 8।12।4

2. गो ऋजीकं—ऋ० 6।22।7, 7।21।1

3. गवाशिर—ऋ० 1।187।9, 3।42।1, 7, 8।52।10, 8।69।6

4. दध्याशिर्—ऋ० 1।5।5, 7।32।4, 9।63।15

396 ऋग्वेद 3।31।11

397 श्रिये ते पृश्निरूपसेचनी भूत्—ऋग्वेद 10।105।10 तुलनीय त्वे सुदुग्धा गावः—ऋ० 7।18।1

398 उरुधारेव दोहते। ऋग्वेद 8।93।3 यहाँ कहा गया है जैसे इन्द्र गो दुहते हैं वैसे हमारे लिए धन दुहें।

ऋग्वेद में गो से इन्द्र को अभिन्न भी बताया गया है।³⁹⁹ एक मन्त्र में कहा गया है इन्द्र गो प्राप्ति के लिए इच्छुक स्तोता के लिए गो ही है।⁴⁰⁰ एक अन्य मन्त्र में इन्द्र को अमृतवर्षी, प्रशंसनीय वेग वाली, प्रभूतधाराओं वाली, बाँछनीया, सुदुषा गो कहा गया है।⁴⁰¹

इन्द्र का यह गो रूप उनकी दूसरी विशेषता—वर्षण कर्म की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। इस कर्म के कारण ही उन्हें वृषभ⁴⁰² विशेषण से संयुक्त किया गया। जिसका अर्थ सायण ने (जलवर्षक होने के साथ ही) कामनाओं का वर्षक (कामानां वर्षिता)⁴⁰³ किया है। ऋग्वेद में गोओं द्वारा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्तोता इन्द्र से प्रार्थना करता है।⁴⁰⁴ एक मन्त्र में कहा गया कि गो की तरह इन्द्र का दोहन करने के लिए स्तुति की जाती है।⁴⁰⁵ गो के रूप में जो इन्द्र की दोहन क्षमता है व वृषभ रूप में सेचन सामर्थ्य में बदल जाती है। इन्द्र को वृषभों में ज्येष्ठ (वृषभाणाम् ज्येष्ठम्)⁴⁰⁶ व शृंगवृषो नपात्⁴⁰⁷ कहा गया है।

इन्द्र का सेचक या वर्षक स्वरूप गो अश्वादि युक्त धन प्रदान करने वाले के रूप में भी प्रकट हुआ है। वह स्वयं गोदाता (गोदाः)⁴⁰⁸ है और गोदाओं का रक्षक (गोदत्र)⁴⁰⁹ भी है। वह शत व सहस्र गोधन देता है,⁴¹⁰ झुंड के झुंड देता है,⁴¹¹

399 इमा या गावः स जनास इन्द्रः। ऋ० 6।28।5

400 गोरसि वीर गव्यते। ऋ० 6।45।26

401 आ त्वद्य सवर्दुषां हुवे गायत्रवेपसम्।

इन्द्रं धेनुं सुदुषामन्यामिषमुखधारमरंकृतम्॥ ऋ० 8।1।10

402 ऋग्वेद 1।9।4, 1।54।2, 2।12।12 आदि।

403 स्कन्द स्वामी ने केवल वर्षिता अर्थ किया है।

404 गोभिः कामं आपृण—ऋग्वेद 1।16।9

405 धेनुं न त्वा सुयवसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः। ऋ० 7।18।4

406 ऋग्वेद 8।53।1

407 ऋग्वेद 8।17।13 (सायण--शृंगवृष ऋषि के पुत्र। यह शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है। इस का विग्रह होगा 'शृंग एव वृषः यस्य सः। सहस्रशृंग वृषभ का उल्लेख ऋग्वेद में है। यहां इन्द्र को उसी का पुत्र बताया गया प्रतीत होता है।)

408 गोदाः--ऋ० 3।30।21, 1।4।2, 4।22।10, 8।45।19 तथा गोपणः--4।32।22

409 ऋ० 8।21।16 तुलनीय ऋ० 1।51।6, 1।53।8 --अतिथिगवा-- अतिथि को गो देने वाला--का रक्षक इन्द्र।

410 ऋग्वेद 8।78।1, 8।34।14 तुलनीय 1।29।1-7

411 ददिर्यूथा गवाम्--ऋ० 1।81।6 तुलनीय 6।23।4

सुवर्ण व आभूषणों सहित देता है⁴¹² और बार-बार देता है।⁴¹³ उसके पास काम-धेनु है जो यजमान को देने के लिए इन्द्र को गो व अश्व उपलब्ध कराती है⁴¹⁴ तथा दुग्ध, घृतादि उसी प्रकार प्रदान करती है जैसे कोई पके हुए फलों की शाखा (पक्वा शाखा च) हो।⁴¹⁵

इंद्र दान देने के लिए ही गौओं को प्राप्त करता है⁴¹⁶ और बहनों को दुग्धादि प्रदान करके तृप्त करने वाली (पुरुभोजसम्)⁴¹⁷ गो देते हैं। इन्द्र से बार-बार स्तोता प्रार्थना करते हैं कि वह गो देने वाला है,⁴¹⁸ अतः गो प्रदान करे,⁴¹⁹ गोघन से युक्त अन्न (यजमान के लिए) धारण करे तथा सुदुधा धेनु को पुष्ट करे,⁴²⁰ इस विषय में (गोघन दान करने में) वह कंजूस न बने।⁴²¹ इन्द्र ही गौओं को वत्स संयुक्त करता है⁴²² और बैलों में बल निविष्ट करता है।⁴²³ वह जिसका रक्षक बन जाता है वह गायों की गोष्ठ का स्वामी बनता है।⁴²⁴

अतः स्पष्ट है कि इन्द्र के बल, वैभव व दान का⁴²⁵ गो से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

412 ऋग्वेद 8।78।2

413 ऋ० 5।30।11

414 धेनुष्ट इन्द्र सूनृता गां अश्वं दुहे-ऋ० 8।1।13

415 ऋग्वेद 1।8।8

(स्कन्द स्वामी का भाष्य उपर्युक्त अर्थ के लिए द्रष्टव्य)

416 " 1।101।5, 5।29।3

417 " 3।34।9 तुलनीय ऋ० 10।133।7

418 दुर इन्द्र गोरसि । ऋ० 1।53।2

419 गाः नृत् रिरीहि । ऋ० 6।39।5; गोः प्रदातुनः ऋ० 8।52।5;
नः गाः सं किर । ऋ० 6।46।2; गाव इन्द्रो मे अच्छात् ।
ऋ० 6।28।5; गो अर्णसं रयि वि ऊर्णहि—ऋ० 10।38।2; गोमत्
व्यस्त नः पात—ऋ० 7।27।5 गोमत् श्वः घेहि—ऋ० 1।9।7
आदि स्थल ।

420 ऋ० 6।35।4

421 मा पणि भूर्ः—ऋ० 1।33।3 तुलनीय ऋ० 8।97।2

(कंजूस को गोघन दे भी मत)

422 ऋ० 5।30।10

423 बलं अनुदुत्सु वेहि—ऋ० 3।53।18

424 इन्द्रो यस्याविता गमत्स गोमति ब्रजे 7।32।10 तुलनीय 7।27।1;
8।51।5 तथा 3।39।4

425 इन्द्र का स्वराट् रूप विराट् गो की तुलना में आगे स्पष्ट होगा ।

अपां नपात् और गो

यास्क ने आचार्य कात्यव्य का मत उद्धृत करते हुए अपां नपात् को तनूनपात् से अभिन्न आज्य (घो) बतलाया है क्योंकि वह गो (तनूः—तता अस्या भोगाः) का पौत्र है। शाकपूणि के अनुसार वह अग्नि है।⁴²⁶ अन्तरिक्षस्थानीय होने से वर्षण-कर्म अपांनपात् के साथ भी संयुक्त है। वह परम पद में निवास करता है।⁴²⁷ वह इंद्र को बलकर्म में प्रयुक्त होने के लिए वृद्धिकर मधुर जल प्रदान करने वाला कहा गया है।⁴²⁸ उसके कल्याणकारी रूप का आह्वान किया जाता है।⁴²⁹ अपांनपात् के पास एक सुदुधा धेनु है जो इनके घर में दूध देती है।⁴³⁰ एक मंत्र में इन्हें घृतपान करने वाला कहा गया है।⁴³¹ जलसमूह इनके अन्न घृत को वहन करते हुए इन्हें व्याप्त करते रहते हैं।⁴³² एक मंत्र में व्यंजना से इन्हें अग्नि के साथ साधु पुरुषों को (गो रूपी) धन देने वाला भी कहा गया है।⁴³³

रुद्र और गो

रुद्र के दो रूप ऋग्वेद में चित्रित हुए हैं, पहला आयुधधारी एक भयंकर देवता का और दूसरा मनुष्यों का व पशुओं के हितकारी चिकित्सक का। उनका 'द्विवर्हा' (द्विधा प्रवर्धित) विशेषण उनके इन दोनों रूपों की ओर संकेत करता है।⁴³⁴ स्तोताओं के लिए उनका उत्तम चिकित्सक (भिषक्तम)⁴³⁵ व लोकहितकारी (मोद्वस)⁴³⁶ रूप ही स्तुत्य व प्रिय रहा है। इसीलिए उनसे मनुष्यों व पशुओं के

426 निरुक्त 10।2।15 तथा 8।2।2

427 ऋग्वेद 2।35।14

428 मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्यं । ऋ० 10।30।4

429 शं नो अपांनपात्—ऋ० 7।35।13 तथा 7।34।15

430 ऋग्वेद 2।35।7

431 घृतमन्नमस्य ऋ० 2।35।11

432 ऋग्वेद 2।35।14

433 ऋग्वेद 6।13।3 यह कहा गया है पणियों को (गो—) धन न दो। इसका व्यंजना से यह अर्थ सम्भव है कि साधुपुरुषों को दो।

434 ऋग्वेद 1।1।4।10 [स्कन्द स्वामी ने इस मन्त्र पर टिप्पणी लिखी है कि मध्यम—स्थानीय होने पर भी दिव्य आदित्य से प्रवृद्ध होकर वह रसों को ग्रहण करता है और अन्तरिक्ष में प्रवृद्ध होने से वर्षण सामर्थ्य भी रखता है अथवा वह संग्राम (में भयंकर) व यज्ञ (में सौम्य) में पराक्रम प्रकट करने वाला है।

435 ऋग्वेद 2।33।4

436 मोद्वस ऋ० 1।1।4।3, मोद्वष्टम—ऋ० 1।43।1, शिव 10।92।9

प्रति कल्याणकारी होने की प्रार्थना की गई है।⁴³⁷ ऐसे प्रसंगों में गो का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है,⁴³⁸ रस्त्र से स्तोता गौश्रों को हिंसित न करने के लिए कहता है।⁴³⁹

रस्त्र को वृषभ⁴⁴⁰ कहा गया है; जिसके द्वारा प्रदत्त सुख (मुम्न)⁴⁴¹ बहुधा उल्लिखित हैं। एक मंत्र में स्तोता कहता है कि मैं तुम्हें पशुपालक के समान मान कर स्तुति कर रहा हूँ। महत्विता मुझे तुम्हारा सुख प्रदान करेंगे।⁴⁴² ऐसा मुख यदि गोघात या पुरुष घात से मिले तो उसे अथवा गोघातक शस्त्र को दूर ही रखने की बात कही गई है।⁴⁴³

रस्त्र के घातक शस्त्र को दूर रखने की बात अन्यत्र भी कही गई है,⁴⁴⁴ परन्तु वहाँ गो का नाम नहीं आया है। अथर्ववेद में अवश्य ही स्पष्ट शब्दों में रस्त्र के शस्त्र (हिंती) को गौश्रों से दूर रखने का उल्लेख मिलता है।⁴⁴⁵ ऋग्वेद में रस्त्र से गायों को हिंसित न करने के लिए प्रार्थना तो की गई है।⁴⁴⁶ ओषधि प्रयोग से गायों को स्वस्थ बनाने का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु एक मंत्र में उन्हें कीर्ति और पुष्टि की वृद्धि करने वाला तथा मृत्यु के बन्धन से मुक्त करके अमरता के बन्धन में बाँधने का उल्लेख मिलता है।⁴⁴⁷ इन मन्त्रों को गो आदि पशुश्रों पर भी घटित करें तो वह पुष्टि द्वारा मृत्यु रूप रोगों को दूर करके अनृत के समान दुग्ध उत्पन्न करने वाला कहा जा सकता है। इस प्रसंग में एक अन्य उल्लेखनीय मन्त्र है जिसमें अदिति के द्वारा गौश्रों के लिए ओषधियों के प्रयोग का और उसी तरह रस्त्र द्वारा भी करने का उल्लेख मिलता है।⁴⁴⁸

437 शमसद्विषदे चतुष्पदे—ऋ० 1।1।14।1 तुलनीय ऋ० 6।7।1।

438 शं नः गवे कर्त्तु—ऋ० 1।43।6

439 मा नो गोषु रीरिषः—ऋ० 1।1।14।8

440 ऋग्वेद 2।33।4, 6, 7, 8, 15 (कामनाओं का पूरक)

441 आते पितर्महतां मुम्नमेतु ऋ० 2।33।1, रस्त्रम्य मुम्नम् ऋ० 2।33।6

442 उप ते स्तोमान् पशुषा इवाकर रास्वा पितर्महतां मुम्नमस्मे । ऋ० 1।1।14।9

443 आरे ते गोघ्न उत पुरुषघ्न क्षयद्वीर मुम्नमस्मे ते अस्तु ऋ० 1।1।14।10
उपर्युक्त अर्थ की प्राप्ति के लिए अनुच्छेद 3 की टिप्पणी स 62 द्रष्टव्य ।

444 ऋग्वेद 2।33।14, 6।28।7

445 अथर्ववेद 6।59।3

446 मा नो गोषु रीरिषः । ऋग्वेद 1।1।14।8

447 ऋ० 7।59।12

448 यया गवे अदितिः रुद्रियं करत् (तथा रस्त्र ! त्वनपि कुरु) ऋ० 1।43।2
(रुद्रिय-रस्त्र ही जिन्हें दे सकें ऐसी औषधियाँ)

गौश्रों के प्रति रुद्र के इस कल्याणकारी स्वरूप का तो वर्णन है ही, इसके अतिरिक्त गो को रुद्रों की माता भी कहा गया है।⁴⁴⁹ रुद्र और गो से इस सम्बन्ध का उल्लेख इस मन्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र ऋग्वेद में नहीं मिलता। रुद्र मरुतों के पिता हैं।⁴⁵⁰ एक मन्त्र के अनुसार रुद्र ने पृश्नि के उज्ज्वल गर्भ से मरुतों को उत्पन्न किया।⁴⁵¹

इस प्रकार रुद्र गो के पुत्र, गो को सुख देने वाले और गो से शस्त्र दूर रखने, अतः गो रक्षा करने वाले कहे गये हैं।

मरुद्गण और गो

रुद्र के पुत्र मरुतों का गो से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है। ऊपर कहा जा चुका है रुद्र ने उन्हें पृश्नि के उज्ज्वल गर्भ से उत्पन्न किया। इसीलिए उनके लिए पृश्निमातरः⁴⁵² और गोमातरः⁴⁵³ विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। उन्हें पृश्नि गो वाला (पृश्निगावः) तथा पृश्नि प्रेरित (पृश्नि निप्रोषितासः)⁴⁵⁴ कहा गया है। पृश्नि के लिए कहा गया है कि वह न केवल मरुतों को दूध पिलाती व उनको कार्यरत करने के लिए रथ योजित ही करती है⁴⁵⁵ वरन् उसकी गोद में ही देवगण समस्त व्रतों को धारण करते हैं और सूर्य चन्द्रमा भी प्रकाशित होते हैं।⁴⁵⁶ मरुतों के अप्रकट रूप को पृश्नि अपने ऊघ प्रदेश में धारण किये रहती है।⁴⁵⁷ एक मन्त्र में कहा गया है कि पृश्नि केवल एक बार ही दुई गई है। पुनः इसकी आवृत्ति नहीं हुई।⁴⁵⁸ पृश्नि ने मरुतों के तेजस्वी रूप को महा-संग्राम के लिए जन्म दिया।⁴⁵⁹ युवा पिता रुद्र और सुदुधा पृश्नि मरुतों के लिए सदा सुदिन करते हैं।⁴⁶⁰

मरुत् गौश्रों के मातृत्व-भाव के प्रति सदा सजग रहते हैं। इसीलिए बंधुश्रों की खोज में प्रवृत्त स्तोता के प्रति वे पृश्नि को माता के रूप में उद्धोषित करते हैं।⁴⁶¹ गौएँ भी समान रूप व स्वभाव वाले मरुतों को एकान्त में चाटती है।⁴⁶² मरुत भी बछड़ों के समान ही क्रीड़ा करने वाले हैं।⁴⁶³

449 माता रुद्राणाम्—ऋ० 8।10।1।5

450 ऋ० 2।33।1, 1।114।9 आदि स्थल।

451 रुद्रो वृषाजनि पृश्न्याः शुक्र ऊघनि—ऋ० 2।34।2

452 ऋ० 1।23।10; 1।85।2; 1।89।7, 1।38।4, 5।57।2, 3, 5।59।6;
8।7।3; 17, 9।34।5 तुलनीय ऋ० 5।58।5

453 ऋ० 1।85।3 तुलनीय—गोबन्धवः—ऋ० 8।20।8

454 " 7।18।10

455 ऋ० 8।94।1

456 यस्या देवा उपस्थे व्रता विश्वे धारयन्ते। ऋ० 8।94।2

457 ऋ० 7।56।4 तुलनीय—ऋ० 6।66।3। ऊघस्=अन्तरिक्ष (सायण)।

458 पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानुवर्तते। ऋ० 6।48।22

459 अमूत पृश्निर्महते रणाय त्वेपमया सां मरुतामनीकम्। ऋ० 1।168।9

460 ऋ० 5।60।5

461 पृश्निं वोचन्त मातरम्—ऋ० 5।52।16

462 ऋ० 8।20।21

463 वत्सासो न प्रकीडिनः—7।56।16

इन्द्र की शक्तिशालिनी गौश्री का ऊपर उल्लेख हो चुका है। मरुतों को (शक्तिशालिनी) गौश्री के समान दुर्धर्ष कहा गया है।⁴⁶⁴ गौश्री के प्रति उनके अहिंसक बल की प्रशंसा की गई है।⁴⁶⁵ उनका बल गोमुक्ति के कार्य में इन्द्र का सहायक है। एक मंत्र में कहा गया है कि उन्होंने इन्द्र के साथ गुहाभेदन करके गौएँ प्राप्त कीं⁴⁶⁶ उनकी सामर्थ्य के कारण उनका आश्रित पूर्ण रक्षित (सुगोपातम)⁴⁶⁷ रहता है।

मरुतों की गोदोहन कुशलता का उल्लेख भी मिलता है। उनका पृश्नि को दुह लेने वाला सामर्थ्य विचित्र कहा गया है।⁴⁶⁸ भरद्वाज के लिए उन्होंने विश्वदोहस् धेनु व विश्वभोजस् अन्न दोहन कर्म द्वारा ही प्राप्त किये।⁴⁶⁹ एक मंत्र के अनुसार दिव्य ऊग्र का दोहन करके मरुतों ने भूमि को पुष्ट किया।⁴⁷⁰ उनका पृश्निदोहन अन्तरिक्ष व पृथ्वी के लिए अलग अलग तरह का कहा गया है यद्यपि धेनु एक ही है।⁴⁷¹

वे गौश्री का औषधिरूप से प्रयोग जानते हैं, अतः उनसे इसी रूप में गौश्री की याचना की गई है।⁴⁷² 'पयोवृध'⁴⁷³ विशेषण से उनकी गौश्री के दूध में वृद्धि करने की योग्यता का पता चलता है। वे वृष्टि द्वारा ही गौश्री को प्रभूतक्षीरा बना देते हैं।⁴⁷⁴ उनकी गौएँ कभी क्षीण नहीं होतीं।⁴⁷⁵

मरुतों को सेचन सामर्थ्य के कारण 'उक्षा'⁴⁷⁶ कहा गया। 'वृषत्रातासः'⁴⁷⁷ इसी अर्थ में एक दूसरा विशेषण है। वे पूजा करने वाले के लिए मधुर घृत का सेचन करते हैं।⁴⁷⁸ उनकी घृतवर्षा का सूचक 'घृतप्रपु' विशेषण भी है।⁴⁷⁹

इन्द्र के सहयोगी व उसके समान ही पराक्रमी होने से मरुतों को भी स्वराट्⁴⁸⁰ कहा गया है।

464 ऋ० 5।56।3,4 तुलनीय अधिगावः पर्वता इव। ऋ० 1।64।3

465 मारुतम् गोषु अघ्न्यं शर्धः प्रशंस—ऋ० 1।37।5

466 ऋग्वेद 1।6।5. तुलनीय 10।103।1

467 ऋग्वेद 1।86।1

468 चित्रं तद्वो मरुतो याम चेकिते पृश्न्या यदूध स्थापयो दुहुः। ऋ० 2।34।10

469 भरद्वाजाय घुक्षत। धेनुं च विश्वदोहसं इषं च विश्वभोजसम्। ऋ० 6।48।13

470 ऋग्वेद 1।64।5

471 ऋग्वेद 6।66।1

472 उल्लि भेषजम्—ऋ० 5।53।14

473 ऋग्वेद 1।164।11

474 ऋ० 1।64।6 स्कन्द स्वामी का भाष्य द्रष्टव्य—तुलनीय ऋ० 2।34।6

475 न वो दत्ता उप दस्यन्ति धेनवः। ऋ० 5।55।5

476 ऋग्वेद 1।64।2, 1।85।2 तुलनीय—बृहदुक्षः ऋ० 3।26।4

477 " 1।85।4 तुलनीय वर्षनिर्णिजः—ऋ० 3।26।5

478 घृतमुक्षता मधुवर्णमर्चते—ऋ० 1।87।2; अन्यत्र ऋ० 1।168।8

479 ऋग्वेद 10।78।4

480 ऋ० 8।94।4

मर्त्यों के शतसंख्यक गौओं⁴⁸¹ या घृत सिंचित अन्न के दान⁴⁸² का उल्लेख भी मिलता है। उनके लिए हव्य प्रदान करने वाले को गौओं का व्रज प्राप्त हो जाने की बात भी कही गई है।⁴⁸³ उनके दान की उपमा अदिति के व्रतों से दी गई है।⁴⁸⁴ मर्त्यों से गौओं की रक्षा के लिए भी प्रार्थना की गई है कि वे अपने गो या मनुष्य को मार देने वाले शत्रु को दूर ही रखें।⁴⁸⁵ मर्त्यों द्वारा प्रदत्त गो तो वैसे ही अमृतवर्षों और अहिंसनीया होती है।⁴⁸⁶

उपयुक्त विवेचन से मर्तु और गो का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।

पर्जन्य देवता और गो

व्युत्पत्ति के आधार पर यास्क ने पर्जन्य को तृप्तिदान व उत्सादन कार्यों से सम्बद्ध किया है।⁴⁸⁷ आधुनिक विद्वाद् मुख्य रूप से पर्जन्य को वर्षक मेघों से ही संयुक्त करते हैं।⁴⁸⁸ पर्जन्य को ऋग्वेद में रेतोधा वृषभ⁴⁸⁹ व जगत् का ईश्वर⁴⁹⁰ कहा गया है। इन्द्र के समान स्वराट् विशेषण पर्जन्य के लिए भी प्रयुक्त हुआ है।⁴⁹¹

पर्जन्य के दो रूपों का उल्लेख एक मंत्र में हुआ है—प्रथम निवृत्त प्रसवा गो का और दूसरा प्रसूना गो का। ये इनमें से जैसी इच्छा हो वैसा रूप बना लेते हैं।⁴⁹² वे अपने तीन कोशों से मधु की वर्षा करते हैं।⁴⁹³ वे घृतवर्षा से द्यावा-पृथिवी को क्लिन्न करते हुए अहिंसनीया गौओं के लिए सुपेय प्रदान करते हैं।⁴⁹⁴ पर्जन्य के व्रतों में सारे पशु लीन रहते हैं।⁴⁹⁵

481 ऋ. 5।52।17 तुलनीय 5।57।7

482 " 8।7।19

483 स गन्ता गोमति व्रजे—ऋ० 1।86।3

484 दंष्ट्रं वो दात्रमदितेरिव व्रतम्—ऋ० 1।166।12

485 आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु—ऋ० 7।56।17

486 सवर्दुघा, अनस्फुरा—ऋ० 6।48।11

487 तर्पयिता जन्यः—परो जनयिता वा—निरुक्त 10।1।10

488 वैदिक माइपोलोजी—हिन्दो-वौ० पृ० 157

489 ऋग्वेद 7।10।16 तुलनीय ऋ० 5।83।1

490 " 7।10।12

491 ऋ० 7।10।15

492 स्तरीह त्वद्भवति सूत उत्त्वह्यावशं तन्वं चक्र एषः। ऋ० 7।10।13

(इस मंत्र की दूसरी पंक्ति के अनुसार पृथिवी शुलोक से पय प्राप्त करती है।)

493 ऋग्वेद 7।10।13

494 घृतेन द्यावापृथिवी व्युधि सुप्रपाणं भवत्वह्याभ्यः—ऋ० 5।83।8

495 यस्य व्रते शकवज्जुंरोति—ऋ० 5।83।6

पर्जन्य का वर्षणकार्य अन्य रूप से भी गौओं के लिए उपयोगी है। यह कहा गया है कि गौओं में गर्भ धारण कराते हैं।⁴⁹⁵ एक मंत्र में उन्हें वत्स-जनक सद्यःजात वृषभ कहा गया है, जो प्रचण्ड ध्वनि करता रहता है और जिमकी ज्योति-स्वरूप त्रिविध वाणी मधुवर्षी ऊध्रप्रदेश को दुहती हैं।⁴⁹⁶ अथर्ववेद में वशा गो को 'पर्जन्यपत्नी' कहने का कारण पर्जन्य की उपर्युक्त गर्भधारण सामर्थ्य ही ज्ञात होता है।⁴⁹⁷ साथ ही वहाँ पर्जन्य को वशा का ऊध्रप्रदेश व विद्युत् को स्तन भी कहा गया है।⁴⁹⁸

वायु देवता और गो

वायुदेवता को देवों की आत्मा व भुवनों का गर्भ⁴⁹⁹ तथा राजा⁵⁰⁰ और मध्यम स्थानीय देवताओं में प्रथमागामी,⁵⁰¹ माना गया है। इन्द्र का सहयोगी होने के कारण उनकी 'इन्द्रसारथि'⁵⁰² विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है।

वायु के साथ भी गो सम्बद्ध है। 'गोपा' इन्द्र और वायु का सयुक्त विशेषण प्रयुक्त हुआ है।⁵⁰³ गो और वायु का साहचर्य सम्बन्ध एक मंत्र से प्रकट होता है जिसमें कहा गया है कि वायु अश्वों द्वारा वहन किए जाते हैं और त्रिगुणित सत्-सप्तति गौओं के साथ गमन करते हैं।⁵⁰⁴

गवाशिर को वे इन्द्र के साथ मिल कर पान करने हैं।⁵⁰⁵ इन्द्र और वायु के लिए साथ ही गौएँ दुही जाती हैं जौ पकाये जाते हैं तथा वायु की प्रीणयित्री गौएँ कभी हिंसित नहीं होती।⁵⁰⁶

495 अ ऋग्वेद 7:102:2

496 तिलो वाचः प्रवदज्ज्योतिरथा या एतद्दृष्टे मधुदीधमूधः ।

स वत्सं कृष्वन् गर्भमोषधीनां सद्यो जातो वृषभो रोरवीति । ऋ० 7:101:11

497 अथर्ववेद 10:10:6

498 अथर्ववेद 10:10:7

499 आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो—ऋ० 10:168:4

500 विश्वस्य भुवनस्य राजा—ऋ० 10:168:2

501 निरुक्त 10:1:1

502 ऋग्वेद 4:46:2, 4:48:2

503 ऋग्वेद 7:9:12

504 यो अश्वेभिर्वहते वस्त उम्रात्सिप्त मत्तीनाम् । ऋग्वेद 8:46:26

(सायण भाष्य)

505 ऋ० 2:41:3 ऋग्वेद 8:101:10 में अकेले उनसे ही गवाशिर पीने के लिए प्रार्थना की गई है।

506 साकं गावः सुवते, पच्यते यवो न ते वाय उपदस्यन्ति धेनवः—

ऋ० 1:135:8

वायु के लिए सभी धेनुएँ घृत और दुग्ध प्रदान करती हैं;⁵⁰⁷ परन्तु एक मंत्र के अनुसार⁵⁰⁸ समस्त उपभोग्य पदार्थों का दोहन करने वाली उनकी एक अमृत-वर्षी धेनु है ।

वायु घृत से भरे हुए यजमानों के घर में ही अपने रथ से जाता है ।⁵⁰⁹ जो समर्थ मनुष्य गोयुक्त धन धारण करता या दान देता है, वही वायु की कृपा से पूर्ण जीवन (विश्वायु) को प्राप्त करता है ।⁵¹⁰ वायु से भी गोयुक्त धन देने के लिए प्रार्थना की गई है ।⁵¹¹

बृहस्पति और गो

गोमुक्ति का कार्य इन्द्र के अतिरिक्त सर्वाधिक रूप से बृहस्पति से ही सम्बद्ध किया गया जान पड़ता है, यहाँ तक कि इन्द्र से संयुक्त मत्स्य भी इस विषय में गौण रूप से भाग लेने वाले रह जाते हैं । वे इन्द्र के ही समान वृत्रनाशक⁵¹² और अद्रिभित्⁵¹³ हैं । उनके पराक्रम कार्यों का परिणाम गोमुक्ति है । वे गोत्रभिद्र रथ⁵¹⁴ पर बैठते हैं । इनके पास एक ऐसा धनुष है जिसकी प्रत्यंचा ऋत है ।⁵¹⁵ इन्होंने गोयुक्त व्रजों के महाधन को जीत लिया है ।⁵¹⁶

अंगिरस् बृहस्पति ने गोष्ठों को खोला और इन्द्र से संयुक्त होकर अन्ध-कारावृत आवृत जलों को मुक्त किया, तब पर्वतों का ऐश्वर्य इनके अधीन हो गया ।⁵¹⁷ इन्होंने बल को विदीर्ण किया और रँभाती हुई, हविर्दुग्धा गौओं को मुक्त कर दिया ।⁵¹⁸ अंगिराओं के साथ प्रस्तर द्वार को छिन्न भिन्न करके इन्होंने रँभाती हुई गौओं को बाहर निकाला, इस पराक्रमशाली कार्य की विद्वानों ने उच्च स्वर में प्रशंसा की ।⁵¹⁹ जिन पर्वतों को बृहस्पति ने तोड़ा, उसका विशेषण 'गोघायस्'⁵²⁰ प्रयुक्त हुआ है ।

507 विश्वाङ्ते धेनवो दुहन् आशिरं घृतं दुहन्त आशिरम् ऋ० 1।134।6

508 तुभ्यं धेनुः सवर्दुग्धा विश्वा वसूनि दोहते । ऋ० 1।134।4

509 ऋ० 1।135।7

510 ऋ० 7।90।6

511 गव्यम् राघः नि युवस्व—ऋ० 7।92।3 512 ऋ० 6।73।2

513 ऋ० 6।73।1 तथा ऋ० 10।68।11—बृहस्पतिः भिनदद्रिं विदद्गाः ।

514 गोत्रभिद्र रथं तिष्ठसि ऋ० 2।23।3 515 ऋ० 2।24।8

516 समजयद्वसूनि महो व्रजान् गोमतो देव एषः । ऋ० 6।73।2

517 ऋ० 2।23।18

518 बृहस्पतिः उल्लिया हव्यसूदः कनिक्रदद् वावशतीन्द्राजत् ऋ० 4।50।5

519 ऋ० 10।67।3

520 सखिभिः गोघायसं अददं । द्रविणं व्यानट् । ऋ० 10।67।7

सायण ने इसे बल का विशेषण माना है ।

इंद्र के द्वारा जनुनाश का सम्बन्ध जैसे अन्धकार-भेदन और गोप्राप्ति का प्रकाश से जुड़ा हुआ है वैसे ही वृहस्पति की विजयों के प्रसंग में भी हुआ है। एक मन्त्र⁵²¹ के अनुसार पुरभेदन के उपरान्त वृहस्पति ने उपा, सूर्य और गौश्रों को प्राप्त किया। यह भी कहा गया है कि अनृत-स्यान पर गुहा में नीचे एक द्वार द्वारा और ऊपर दो द्वारों द्वारा गौश्रों को निरुद्ध किया गया था। वृहस्पति ने अन्धकार में ज्योति की इच्छा करते हुए तीन द्वार खोल कर गौश्रों को प्रकट किया।⁵²² गोनिरोधक बल को ह्रंकार मात्र से खंड-खंड कर देने वाले वृहस्पति को अतिशय पराक्रम के कारण एक मंत्र में इन्द्र कहा गया है, जिन्होंने (इन्द्र के सहयोगी) मर्त्यों से सम्पर्क बढ़ाने की इच्छा से पणियों को हलाया और गौएँ छीन लीं।⁵²³ गो-प्राप्ति के उपरान्त मर्त्यों ने वृहस्पति को 'गोपति' बनाने की इच्छा प्रकट की। वृहस्पति ने उनके सहयोग से गौश्रों की सृष्टि की।⁵²⁴

वृहस्पति गुहानिहित गौश्रों के पास सूर्य का आलोक ले आये और तेजोहीन होकर मित्र-दम्पती की तरह गौश्रों को याजको से संयुक्त कर दिया।⁵²⁵ यज्ञिया, सततगमन शीला (अतिथिनी), स्पृहणीया वरामनोहरा (अनवच्छरूपा) और प्रशंसनीया गौश्रों को तुष से निकले जौ के समान, वृहस्पति ने पर्वत से निकाला।⁵²⁶ इसके उपरान्त ऋत की योनि में आकर मधुविन्दु को सिक्त किया और आकाशस्थित उल्का के समान प्रक्षिप्त करते हुए सुशोभित हुए। प्रस्तर के आच्छादन से गौश्रों को मुक्त करके उनके तुरों से पृथिवी को वैसे विदीर्ण कराया, जैसे मेघ वृष्टि के समय विदीर्ण करते हैं।⁵²⁷

गुहा में ध्वनि करती हुई गौश्रों से ही वृहस्पति ने वहाँ उनकी स्थिति को जाना और जैसे पक्षी अण्डा फोड़ कर बच्चे को निकालता है वैसे ही पर्वत से गौश्रों को

521 वृहस्पतिरपसं सूर्यं गामकं विवेद—ऋ० 10।67।5

[इस मंत्र से प्रकट है कि उपा, सूर्य और गो का सम्बन्ध प्रकाश से है। ऐसे स्थलों की प्रतीकात्मक व्याख्या आगे होगी।

522 श्रवोद्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्ती अनृतस्य सेती। वृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुल्लभाः किं हि तिल श्रावः श्रावः। ऋ० 10।67।4

[यह मंत्र भी प्रतीकात्मक अर्थ की अपेक्षा करता है जिसका विस्तार आगे यथास्यान होगा।]

523 ऋ० 10।67।6

524 ऋ० 10।67।8

525 ऋ० 10।68।2 तुलनीय—10।68।9 उपा, सूर्य, अग्नि की प्राप्ति।

526 ऋ० 10।68।3

527 आ प्रूपथान्मधुनऋतस्य योनिमवक्षिपन्नकं उल्कामिव द्यौः।

वृहस्पतिरुद्धरश्मनो गा भूम्या उद्गेव वि त्वर्चं विभेद ॥ ऋ० 10।68।4

निकाला ।⁵²⁸ हिम से अपह्रियमाण पद्म के पत्तों के समान बृहस्पति ने बल की गौओं का अपहरण किया । इस अननुकरणीय व अपूर्व कर्म से सूर्य-चन्द्रमा भी उदित होने लगे ।⁵²⁹ बृहस्पति को, गौओं की निधि को, जो दाँतों में जिह्वा की तरह निरुद्ध थी, प्रकट करने के लिए तप और तेज द्वारा बल के अस्त्र को विफल बनाना पड़ा ।⁵³⁰ एक मंत्र में प्रस्तरों में निरुद्ध मधु का उल्लेख हुआ है,⁵³¹ जो संभवतः मधुतुल्य दुग्ध धारण करने वाली गौओं के लिए प्रयुक्त है ।

बृहस्पति के पराक्रमी रूप के सामने उसका गोदाता रूप गौण सा होता हुआ ज्ञात होता है; परन्तु उसकी ओर स्तोता का ध्यान गये बिना नहीं रहता । एक मंत्र में उसे गोदाता (गोदा) को धन देने वाला कहा गया है ।⁵³² एक अन्य मंत्र में उससे गौयुक्त धन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है ।⁵³³ इन्द्र और बृहस्पति से संयुक्त रूप में एक बार 100 गौओं का धन प्रदान करने के लिए कहा गया है ।⁵³⁴

उसे वृषभ⁵³⁵ भी कहा गया है ।⁵³⁵ गौओं के हितकारी के रूप में वह उनका रक्षक (गोपा) और पथनिर्माता (पथि कृद्) है ।⁵³⁶ एक मंत्र में उससे प्रार्थना की गई है कि गोरहित प्रदेश में आये हुए हमको वह गोप्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बनावे ।⁵³⁷ यहाँ स्तोता बृहस्पति से गोधन के स्थान पर उसकी प्राप्ति में सहायक उत्साह की याचना करता है ।

सोम देवता और गो

अन्तरिक्ष म्यान का इन्द्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता सोम है । देवताओं के प्रियपेय सोम की कल्पना पार्थिव सोम (मधु) से की गई ज्ञात होती है ।⁵³⁸ इस सोम का गो से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

ऋग्वेद में सोम को गो रूप माना गया है । यह कहा गया है कि जलों के समान पवित्र करने वाला सोम इन्द्र को प्राप्त हुआ ।⁵³⁹ एक अन्य मंत्र में उसे पृथिव

528 ऋ० 10।68।7

529 ऋ० 10।68।10

530 ऋग्वेद 10।68।6

531 अश्माभिन्द्वं मधु पर्यपश्यन्—ऋ० 10।68।8

532 ऋ० 5।42।8

533 ऋ० 1।190।8 ऋग्वेद 10।68।12 भी द्रष्टव्य ।

534 इन्द्रा बृहस्पती—रयि घत्त शतग्विनम् ऋ० 4।49।4

535 ऋ० 1।190।1, 8, 3।62।6

536 ,, 2।23।6

537 अगव्यूति क्षेत्रमागन्म....बृहस्पते प्रचिक्षित्सा गविष्टी । ऋ० 10।47।20

538 डा० फतहसिह—वैदिक दर्शन पृ० 135

539 अभिगावो अघन्विपुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ।

ऋग्वेद 9।24।3 [गावः—गमनशील सोम—सायण का अर्थ]

(गो का नाम) भी कहा गया है ।⁵⁴⁰ उक्षा (पुं-गो) तो उसे अनेक स्थानों पर कहा गया है ।⁵⁴¹

सोम का दूसरा रूप गौश्रों के लिए सुखकर होना है । अनेक बार गौश्रों का कल्याण करने की उससे प्रार्थना की गई है ।⁵⁴² वह गव्यूती को भय रहित करता⁵⁴³ और इस प्रकार महत्कल्याण से युक्त करता है ।⁵⁴⁴

सोम का दोहन गो से दुग्ध दुहने के समान ही किए जाने का वर्णन मिलता है । कभी अद्रि से दुहे जाने का⁵⁴⁵ उल्लेख है तो कहीं गौश्रों से दुहे जाने का ।⁵⁴⁶ सोम गौश्रों के ऊघ्रप्रदेश को आप्यायित करता है और वहाँ से धाराश्रों में क्षरित होता है । इस समय सोम दूध से इस प्रकार आच्छादित रहते हैं जैसे श्वेतवस्त्र से ढके हुए हों । सोम को दूध में मिला कर संस्कृत करते के उल्लेख ऋग्वेद में प्रभूतरूप से मिलते हैं ।⁵⁴⁸ दुग्ध मिश्रित सोम कलश में रक्खा जाता है ।⁵⁴⁹ अरुण वर्ण के सोम में दूध मिलता है⁵⁵⁰ और अरुण वर्ण का हो जाता है ।⁵⁵¹ दही⁵⁵² व घृत⁵⁵³ सोम में मिलाने के उल्लेख भी मिलते हैं । दूध से गवाशिर व दधि से दध्याशिर नामक पदार्थ सोम मिलने पर बनते हैं जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । गौश्रों के दुग्ध से सोम स्वादिष्ट हो जाता है ।⁵⁵⁴

ऊपर सोम को पृश्नि कहा गया है । पृश्निपुत्र मरुत् उससे अपनी प्रिय दुग्ध

540 अरुचदुपसः पृश्निरग्रियः—ऋग्वेद 9।83।3 तथा ऋ० 8।48।2 में सोम को अद्रिति कहा गया है ।

541 उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयुः—ऋ० 9।83।3 अन्यत्र 1।164।43

542 शं गवे—ऋ० 9।11।3, 7, 6।1।15, शं नो द्विपदेशं चतुष्पदे 9।69।7

543 उर्वी गव्यूति अभयं नस्कृधि—ऋ० 9।78।5 तथा 9।90।4

544 ऋ० 9।85।8

545 „ 9।65।15। तुलनीय सोम दोहन के अन्यत्र वर्णन 9।54।1, 62।20, 9।89।2, 9।34।3

546 अग्न्या धेनवः सोमं इन्द्राय पातवे श्रीणाति—ऋग्वेद 9।1।9

547 ऋ० 9।93।3

548 ऋग्वेद 9।2।4, 9।6।6, 9।8।5, 9।14।3, 9।14।5, 6, 9।42।1, 9।66।13 तुलनीय 9।8।6, 9।72।3, 9।10।3, 9।32।3 9।50।5, 9।46।4, 9।1 9।68।9 आदि ।

549 ऋग्वेद 9।72।1, 85।5, 93।2 आदि

550 ” 9।45।3

551 ” 9।61।21

552 ऋ० 9।11।6, 9।81।1

553 ” 9।82।2

554 ” 9।62।5 (स्वदेन्ति गावः पयोभिः)

रूप हवि दुह लेते हैं ।⁵⁵⁵ इसके अतिरिक्त सोम स्वयं दुहने वाला बन कर आकाश से घृत और दुग्ध का दोहन कर लेता है ।⁵⁵⁶ यह गोदुग्ध बढ़ाने वाला (पयोवृध) है इसीलिए गौएँ इसे संस्कृत करने के लिए दुग्ध प्रदान करती हैं ।⁵⁵⁷ अथर्वा ने सोमरस को इन्द्र के लिए दुग्ध से परिष्कृत किया था ।⁵⁵⁸ एक मंत्र के अनुसार त्रिसप्त (21) धेनुएँ सोम में मिलाने के लिए दुग्ध प्रदान करती हैं ।⁵⁵⁹ एक अन्य मंत्र के अनुसार सोम ही गौओं (संभवतः 21) से रूपों में दुहा गया है ।⁵⁶⁰ सोम अपने रस को तीन (ओषधि, जल और धेनु) में भलीप्रकार निविष्ट कर देता है ।⁵⁶¹

सोम को गोविद्⁵⁶² कहा गया है । गोप्राप्ति के लिए किए जाने वाले युद्धों में वह उपद्रवों का परिहार करता है ।⁵⁶³ उसके लिए 'गोजित्' विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है ।⁵⁶⁴ उसने परियों के गोधन को प्राप्त कर लिया है ।⁵⁶⁵ गो-प्राप्ति के लिए किए जाने वाले युद्धों में वह रथी के रूप में गमन करता है ।⁵⁶⁶ वह गौओं में शूर के समान विराजता है,⁵⁶⁷ और युद्ध में गौओं की प्राप्ति के विषय सर्वप्रथम उत्सुकता व्यक्त करता है ।⁵⁶⁸ गोप्राप्ति की उत्कट अभिलाषा के कारण ही उसके लिए 'गव्युः' विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।⁵⁶⁹ वह अंगिराओं के लिए गो निरोधक पर्वतों को खोल देता है ।⁵⁷⁰ वह प्रदोष होकर गौओं की ओर जाता है ।⁵⁷¹ गौएँ भी सोम की ओर दौड़ी चली जाती है ।⁵⁷² गावें सोम को स्तुति द्वारा प्रसन्न भी करती हैं ।⁵⁷³

555 ऋ० 9।34।5 तुलनीय 9।12।7 (सवदुग्धः सोमः)

556 " 9।74।4 तुलनीय ऋ० 9।18।5 सोम द्वारा द्यावा पृथिवी का दोहन ।

557 ऋ० 9।84।5 ऋग्वेद 9।31।5 भी द्रष्टव्य

558 " 9।11।2

559 त्रिरस्मै सप्तधेनवः दुदुह्ये सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि । ऋ० 9।70।1

560 अयं त्रिःसप्त दुदुहान आशिरं सोमो हृदे पवते । ऋ० 9।86।21

561 अयं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधार । ऋ० 6।47।4

562 ऋ० 9।55।3, 9।86।39, तुलनीय 9।96।7

563 प्रचिकित्सा गविष्टौ । ऋ० 1।9।23 (सां भा०)

564 ऋ० 9।59।1, 9।78।4

565 पराणीनां वसुविदो ऋ० 9।11।2

566 गविष्टपु... रथिरः—ऋग्वेद 9।76।2

567 शूरो न गोषु तिष्ठति—ऋ० 9।16।6, 9।62।19

568 शूरो युत्सु प्रथमः पृच्छते गाः—ऋ० 9।89।3

569 ऋ० 9।27।4, 9।97।15 570 ऋ० 9।86।23

571 इन्द्रोऽरुचामि गां इहि—ऋ० 9।64।13 गौओं की ओर गमन द्रष्टव्य
ऋ० 9।77।4

572 तुभ्यं धावन्ति धेनवः—ऋ० 9।66।6 तुलनीय 9।69।4

573 तं गावो अभ्यनृपत—ऋ० 9।26।2, 9।32।5, 9।80।2

सोम को वृषा,⁵⁷⁴ वृषभ⁵⁷⁵ आदि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। उसका वर्षण कार्य अभीष्ट गोधन प्रदान करने के रूप में भी प्रकट होता है। वह प्रभूत गोधन प्रदान करता है।⁵⁷⁶ पूरा गोष्ठ दे डालता है।⁵⁷⁷ सोम गोराशि का स्वामी है।⁵⁷⁸ उससे सुदुघा धेनु के लिए प्रार्थना की गई है।⁵⁷⁹ सौ गायों के समूह की⁵⁸⁰ अथवा सहस्र गोयुक्त अन्न⁵⁸¹ की याचना भी सोम से की जाती है। स्तोता को गोयुक्त अन्न या घन के लिए प्रेरित करने वाला सोम ही है।⁵⁸² रथ में जिस प्रकार वृषभ भली प्रकार योजित होते हैं उसी प्रकार सोम स्तोता को यश से संयुक्त कर देता है।⁵⁸³ सोम के इन कार्यों से उसके गोदाता (गोषा)⁵⁸⁴ विशेषण की सार्थकता प्रकट होती है।

सोम को 'गोपा' भी कहा गया है।⁵⁸⁵ वह द्विपद और चतुष्पदों के लिए रोगरहित अन्न प्रदान करता है।⁵⁸⁶ गौओं को वह पोषक अन्न देता है।⁵⁸⁷ उससे प्रार्थना की गई है कि वह उस धारा से प्राप्त हो जिससे गौएँ स्तोता के पास आवे⁵⁸⁸ तथा अपनी धारा के साथ घृत दे।⁵⁸⁹

सोम को 'गन्धर्वः'⁵⁹⁰ कहा गया है जिसकी स्थिति द्युलोक में है।⁵⁹¹ एक अन्य मंत्र में सोम को गौरी पर आश्रित कहा गया है।⁵⁹²

574 ऋ० 1।9।12, 9।2।1, 2, 9।27।3, 9।62।11, 9।64।1,2 आदि

575 ऋ० 6 47।5 तुलनीय वृषव्रतः—ऋ० 9।62।11 व वृषायते 9।71।3

576 " 1।9।120, 9।9।9, 9।22।7, 9।33।2, 9।41।4, 9।42।6,
9 62।24, 23, 9।63।14, 18, 9 67।5, 9।64।3, 9।69।8,
9।94।5, 10।25।11, 9।20।2, 9।54।4

577 ऋ० 10।25।5

578 गोनाम् राशिं परि यासि—ऋ० 9।87।9

579 ऋ० 9।97।50

580 शतग्विनं पोषं आवह—ऋ० 9।65। 7, 9।67।6

581 ऋ० 9।61।3

582 ऋ. 9।77।3

583 ऋ० 8।48 5

584 " 9।2।10, 9।61।20

585 ऋ० 8।48।9, 10।25।7

586 " 3।62।14

587 " 9।62।3

588 " 9।49।2

589 " 9।49।3

890 " 9।86।36 (गन्धर्वः—गाः धारयति इति)

591 ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधिनाके अस्थात्—ऋ० 9।85।12

तुलनीय 10।85।1 दिवि सोमो अधिश्रितः

592 सोमो गौरी अधिश्रितः—ऋ० 9।12।3 (सोम का गौरी से रहस्यात्मक सम्बन्ध अन्यत्र स्पष्ट किया गया है।)

सोम पेय को गोत्वचा पर रक्खा जाता है।⁵⁹³ एक मंत्र के अनुसार उसे दुहा ही गोत्वचा पर जाता है।⁵⁹⁴ मनीषी सोम का मार्जन अदिति (गो) की गोद में करते हैं।⁵⁹⁵ सोम अदिति के उपस्थ में ओषधि आदि को गर्भ-धारण भी कराता है।⁵⁹⁶

ओषधियों में सोम गो द्वारा उत्पन्न हुआ है,⁵⁹⁷ परन्तु अन्यत्र सोम को गौश्रों का जन्मदाता⁵⁹⁸ भी कहा गया है। सोम गोपति⁵⁹⁹ भी कहा गया है जिसकी 4 घृतदुहा गौएँ निरन्तर सेवा करती हैं

पृथिवी स्थानीय देवता व गो

आपो देवियाँ और गो

जलों का दिव्य स्वरूप आपो देवी के नाम से स्तुत हुआ है। निघण्टु में यास्क ने इन्हें पार्थिव देवों के अन्तर्गत ही गिना है।⁶⁰¹ अथर्ववेद में गो और 'आपः' को अभिन्न कहा गया है।⁶⁰² तथा ऋषभ (वृषभ) को अपस् की प्रतिमा कहा गया है।⁶⁰³ ऋग्वेद में यह अभेद सांकेतिक रूप से दो सूक्तों का देवता⁶⁰⁴ आपः या गो को विकल्प से स्वीकार करके स्थापित किया गया जान पड़ता है।

संभवतः आपो देवियों व गो का अभेद सम्बन्ध स्थापित करने के लिए गो की तरह आपो देवियों के मातृत्व की उद्घोषणा अनेक मंत्रों में की गई है।⁶⁰⁵ गौश्रों को ओषधि रूप में पाने का उल्लेख हो चुका है। जलों के भैषज्य रूप का वर्णन भी मिलता है।⁶⁰⁶

593 ऋग्वेद 9।65।25, 66।29, तुलनीय 9।70।7

594 गोरधि त्वचि त्वा हस्तैर्दुहुमनीषिणः—ऋ० 9।79।4

595 ऋग्वेद 9।26।1

596 ऋग्वेद 9।74।5

597 गोभिः सृज्यत ओषधीषु—ऋ० 9।84।3

598 त्वं अजनयः गा—ऋ० 1।91।22

599 ऋग्वेद 9।35।5, 9।72।4

600 " 9।89।5 [चतस्रष्टुदुहः ई सचन्ते]

601 निघण्टु 5।3 निरुक्त 9।3।6

602 यदापो अघ्न्या इति—अथर्ववेद 7।83।2।अघ्न्या=गावः।

603 अपां यो अग्ने प्रतिमा वभूव—अथर्ववेद 9।4।2

604 ऐसे सूक्त हैं ऋग्वेद 4।58 और 10।19 के कुछ मंत्र

605 आपो अस्मान्मातरः ऋग्वेद—10।17।10 तथा 'अम्बयः' ऋ० 1।23।16 तुलनीय 10.30।10

606 ऋग्वेद 1।23।19, 20, 21, 10।9।6, 7

इन्द्र जलों को मुक्त करता है और उनके मार्गों का निर्माता भी है ।⁶⁰⁷ गो की तरह जल भी पयः संयुक्त (पयस्वान्) हैं ।⁶⁰⁸ आपो देवियाँ घृतसिक्त अन्न प्रदान करती है, अतः उनसे प्रार्थना की गई है कि वे घृत से आप्यायित करें ।⁶⁰⁹ वे घृत, दुग्ध और मधु धारण करती हुई आती हैं ।⁶¹⁰ ऋत स्थान पर उनसे ऊधप्रदेश प्रकट करने की प्रार्थना भी की गई है ।⁶¹¹

गौओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जल को दुग्धरूप प्रदान करती है । आपो देवियों से भी यह कार्य संयुक्त किया गया जान पड़ता है ।⁶¹²

इस अभिन्नता के अतिरिक्त इनके पार्थिव रूप (जल) को गो के पीने के लिए यज्ञ में आहूत किया जाता है ।⁶¹³ इस प्रकार आपो देवियाँ अपने स्थूल रूप से गो के लिए हितकारिणी व सूक्ष्म रूप से गो से अभिन्न हैं ।

अग्नि देवता और गो

अग्नि पार्थिव देवों में प्रमुख हैं । गो के पार्थिव स्वरूप से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । द्युलोक में सूर्य और अन्तरिक्ष में इन्द्र अग्नि के ही रूप हैं । अतः अग्नि का वर्णन करते हुए स्तोता कभी सूर्य और इन्द्र से भी संयुक्त कर देता है । यही कारण है पार्थिव गौएँ अग्नि के उपर्युक्त रूपों से सम्बन्धित जान पड़ती हैं ।

अग्नि और गो में प्रथम प्रकार का सम्बन्ध जन्यजनक भाव का है । अग्नि को गौओं (उस्रिया) का जनक कहा गया है ।⁶¹⁴ एक अन्य मंत्र के अनुसार अग्नि स्वयं जिस गो को उत्पन्न करते हैं उससे उत्पन्न पदार्थ पृथ्वी का धारण करते हैं ।⁶¹⁵ अन्यत्र अग्नि को वत्स रूप में उपस्थित किया गया है । अग्नि दो माताओं का पुत्र है, एक के ऊपर वह शयन करता है और दूसरी के पास वह अकेला ही (गगनमण्डल में) विचरण करने लगता है ।⁶¹⁶ ये दोनों माताएँ पृथिवी और द्युलोक हैं । एक (द्यावा)

607 वज्री वृषभो रराद ऋ० 7।49।1

608 ऋग्वेद 10।17।14

609 घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु—ऋ० 10।17।10 तुलनीय--ऋ० 7।47।1

610 आयतीः घृतं पयांसि विभ्रतीर्मधूनि । ऋ० 10।30।13

611 ऋतस्य योगे विष्यध्वमूधः । ऋ० 10।30।11

612 पृचती मधुना पयः । ऋ० 1।23।16

613 अपो देवीरूपह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः । ऋग्वेद 1।23।18

614 ऋग्वेद 3।1।12 तुलनीय ऋग्वेद 6।52।16 अग्नि इळा का जनक ।

615 स्वावृग्देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी ।

ऋग्वेद 10।12।3 [सायण ने गो का अर्थ जल भी किया है ।]

616 शयुः तरस्तादध नु द्विमाताऽब्रन्धनश्चरति वत्स एकः ।

ऋ० 3।55।6 तुलनीय ऋ० 1।49।4 (द्विजन्मा)

वत्स (अग्नि) को पोषित करती है, दूसरी स्थान प्रदान करती है ।⁶¹⁷ कदाचित् एक वत्स के प्रति अभिगमन करने वाली गौएँ भी ये ही हैं जो अग्निच्य मार्ग का निर्माण करतीं और समस्त प्रजाजनित कार्यों को अधिक मात्रा में धारण करती हैं ।⁶¹⁸ दूरगन्ता अग्नि की अमृतवर्षीं दो घेनुएँ भी उसको उत्पन्न करने वाली माताओं से अभिन्न है ।⁶¹⁹

दूसरे प्रकार का सम्बन्ध साहचर्य सम्बन्ध कहा जा सकता है । अग्नि के उत्कृष्ट रूप से गौएँ संपृक्त रहती हैं ।⁶²⁰ रात्रि में प्रदीप्त अग्नि का गो आदि पशु सेवन करते हैं ।⁶²¹ साहचर्य सम्बन्ध से अग्नि गौओं का रक्षक भी बन गया है ।⁶²² 'गोपा'⁶²³ विशेषण भी अग्नि की इस विशेषता (गोपालक या रक्षक होना) पर प्रकाश डालता है । अग्रे यह शब्द अर्थ विस्तार के कारण रक्षक अर्थ में सामान्य बन गया । जिससे अग्नि के लिए ऋतस्य गोपा⁶²⁴ विशां गोपा,⁶²⁵ सोमगोपा⁶²⁶ सतश्च भवतश्च गोपा (वर्तमान व भविष्य रक्षक)⁶²⁷ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं ।

अग्नि को उक्षा⁶²⁸ व वृषभ⁶²⁹ भी कहा गया है । हजार सींगों वाले वृषभ के रूप में⁶³⁰ अग्नि अपने द्युस्थित सूर्यरूप से तथा स्वराट्⁶³¹ व सम्राट्⁶³² विशेषणों से इन्द्र से अभिन्न है । उसे अंगिराओं में प्रथम व देवताओं का कल्याणकारी मित्र कहा गया है ।⁶³³ वह यज्ञकर्त्ता की हवि व प्रार्थना को देवों तक पहुँचा देता है क्योंकि

617 अन्या वत्सं भरति क्षेति माता । ऋ० 3।55।4 तुलनीय ऋ० 1।95।1

618 ऋग्वेद 1।146।3

619 उद्गायस्य सवर्दुधे घेनु—ऋ० 3।6।4 तुलनीय गोजा (अग्नि)
ऋ० 4।40।5

620 ऋग्वेद 1।95।8

621 त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धमपि शर्वरे । ऋ० 3।9।7

622 त्राता गवामसि—ऋ० 1।31।12

623 ऋ० 2।9।2, 6, 3।15।2, 3।55।10 आदि

624 „ 1।1।8, 3।10।2

625 „ 1।94।5, 1।96।4

626 „ 10।45।5, 12

627 „ 1।96।7

628 „ 1।146।2, 3।7।6

629 „ 1।31।5, 79।2, 128।3, 2।1।3, 3।6।5 आदि ।

630 „ 5।1।8

631 „ 1।36।7

632 „ 3।10।1

633 „ 1।31।1 तुलनीय अंगिरस्तमः ऋ० 1।31।2, 75।2

देवों ने अङ्गिराओं के लिए एक धेनु दी थी जिसे अर्यमा ने अग्नि के लिए दुहा और यह जाना कि वह धेनु देवों से समवेत है।⁶³⁴ अग्नि की सुदुघा, अमृतवर्षी धेनु भी यही देवप्रदत्त गो ज्ञात होती है।⁶³⁵

अग्नि को अतिथि भी कहा गया है।⁶³⁶ मानव-अतिथि की तरह देवातिथि को भी गो समर्पित करने की ओर संकेत गो के 'अतिथिनी'⁶³⁷ विशेषण से मिलता है। मरुतों ने तीन वर्ष तक घृत से अग्नि की सपर्या की थी⁶³⁸। देवातिथि अग्नि के लिए गो समर्पित तो की जाती है परन्तु साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि गो को किसी प्रकार से दुःख न पहुँचे क्योंकि नियम बनाया गया है कि आहुति देने के लिए न तो गो का दोहन किया जाय और न सोम युक्त अन्न प्रदान किया जाय; वरन् केवल स्तुति मात्र करना चाहिए।⁶⁴⁰ यह नियम केवल गो को कष्ट से बचाने के लिए ही बनाया गया प्रतीत होता है।

अग्नि को सोमपान⁶⁴¹ के लिए भी आहूत किया जाता है; परन्तु उसका मुख्य अन्न तो घृत ही है।⁶⁴² घृत प्रतीक,⁶⁴³ घृतयोनि,⁶⁴⁴ घृतश्री,⁶⁴⁵ घृतनिर्णिक,⁶⁴⁶ घृत-पृष्ठ,⁶⁴⁷ घृताह्वन⁶⁴⁸ आदि अग्नि के विशेषणों का सम्बन्ध घृत से ही है। वे घृत-युक्त स्थान (घृतवन्तं योनिम्) पर आसीन होते हैं,⁶⁴⁹ घृत के समान उनका पवित्र

634 ऋ० 1।139।7

635 त्वे धेनुः सुदुघा जातवेदोऽसश्च तेव समता सबधुंक् । ऋ० 10।69।8

636 1।44।4, 1।58।6, 1।128।4

637 ऋ० 10।68।3 [ऋ० 5।1।8 में अग्नि को शिवः अतिथिः कहने से अग्नि का अहिंसक रूप भी ध्वनित होता है।]

638 ऋ० 1।72।3

640 ,, 4।1।19

641 गोपीथाय प्रहूयसे—ऋ० 1।19।1

642 घृतान्न ऋ० 10।69।2 त्वं घृतेभिराहुतः—ऋ० 2।7।4, सुविष्टा 2।10।4, 3।18।3

643 ऋ० 3।2।18, 5।1।1

644 ,, 5।8।6

645 ,, 1।128।4, 5।8।3

646 ,, 3।17।1, 27।5

647 ,, 1।164।1, 5।14।5

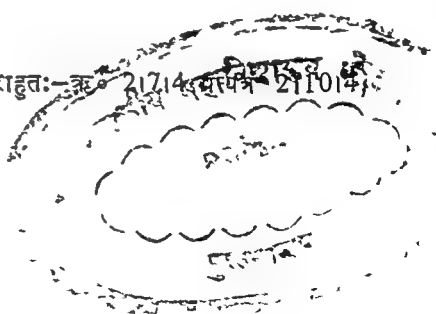
648 ,, 1।12।5, 45।5

649 ,, 2।5।7

650 घृतं न पूतं तन्नुररेपा—ऋ० 4।10।6

651 ऋ० 1।14।6 अश्वों का 'घृतस्नुः' विशेषण ऋ० 4।2।3 व 3।6।6

652 ,, 2।5।6

व निर्दोष शरीर है,⁶⁵⁰ घृतपृष्ठ मनोगामी अश्व उनका वहन करते हैं।⁶⁵¹ जब वेदी पर लूवा घृत से भरी जाती है तो अग्नि आनन्द मनाते हैं।⁶⁵² उनके लिए घृत की बूँदें स्रवित होती रहती हैं।⁶⁵³ अग्नि स्तोता को घृत प्रदान करते हैं।⁶⁵⁴

ऊपर अग्नि को वहन करने वाले घोड़ों का उल्लेख किया गया है। एक मंत्र के अनुसार द्युलोक में निवास करने वाली अग्नि को धेनु ही उसके अश्व हैं; ऋत के मार्ग पर उन्हीं में से एक धेनु गति करती है।⁶⁵⁵ गौएँ अपरिपक्व होने पर भी अग्नि के लिए पक्व दुग्ध धारण करती हैं। गौएँ काली होने पर भी अग्नि की तृप्ति के लिए श्वेत दुग्ध देती है।⁶⁵⁶ अग्नि की अभिलाषा करती हुई ऋत की धेनु पृष्ठ ऊध्रप्रदेश से अग्नि को तृप्त करती हैं।⁶⁵⁷ अग्नि भी द्युलोक और पृथिवी के बीच में अपनी दीप्ति का विस्तार करते हुए गो के ऊध्रप्रदेश में निहित दुग्ध का पान करते हैं क्योंकि उनकी जिह्वा दुग्धपान के लिए ही है।⁶⁵⁸ तृप्ति लाभ होने पर अग्नि स्वयं घृत धारा की वृष्टि करता है।⁶⁵⁹ अग्नि की उक्ति है कि घृत उसका चक्षु है और उसके मुख में अमृत का निवास है।⁶⁶⁰ वह विद्वान् गो के पद के समान निगूढ़ है।⁶⁶¹

अग्नि गो को कष्ट पहुँचाने वाले लोगों को दण्ड देने की सामर्थ्य रखते हैं।⁶⁶² मांस खाने वाले को अग्नि दण्ड देता है।⁶⁶³ अग्नि उत्पन्न होते ही दीप्ति से युक्त होते हुए ज्योति से अन्धकार रूपी दस्युओं को मार कर गौओं को प्राप्त कर लेते हैं।⁶⁶⁴ उन्होंने परियाँ में भी गौएँ छीन लीं।⁶⁶⁵ गौओं के लिए किये जाने वाले युद्धों में वे अश्व के समान ध्वनि करते हुए कण्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हुए।⁶⁶⁶ जिन गौओं से मानवीप्रजा पोषित होती है, उनको परियाँ के निरोध

653 ऋ० 3।2।12,3,4,5

654 ऋ० 1।93।10

655 „ 3।7।2

656 „ 4।3।9

657 „ 1।73।6—4।5।9 भी द्रष्टव्य।

658 „ 4।5।10

659 „ 3।1।8

660 अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुर्मृतं मे आसन् । ऋ० 3।26।7

661 पदं न गोरपगूढं विविद्वान्—ऋ० 4।5।3

662 ऋ० 10।87।16-18

663 अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः । ऋ० 10।87।7

यहाँ आमाद शब्द मांसाहारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में दूध को गो का परिपक्व अंश माना गया है। इस प्रकार मांस उसका अपरिपक्व (आम) अंश होगा। अपरिपक्व का भक्षण अर्च्छा नहीं समझा गया, ऐसा करने वाले को दण्डनीय भी कहा गया है।

664 ऋ० 5।14।4

665 ऋ० 1।93।4

666 „ 1।36।8

स्थान पर सरमा ने अग्नि के सहयोग से जाना था⁶⁶⁷ और अंगिराओं ने अरुण-वर्णा गौओं को अग्नि सहायता से ही मुक्त किया।⁶⁶⁸ अग्नि इस बात की पूर्ण जानकारी रखते हैं कि कौन राष्ट्र को गौओं से वियुक्त करता है? अग्नि उनको पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं मिलता।⁶⁶⁹ इस प्रकार अग्नि की रक्षा व्यवस्था में उनकी गौएँ सदा अर्घषित रहती हैं।⁶⁷⁰

हविप्रदात्री गौओं की वृद्धि के लिए अग्नि और सोम की स्तुति की गई है।⁶⁷¹ अग्नि को गो के ऊध्रप्रदेश के समान ही अन्न को स्वादिष्ट बनाने वाला भी कहा गया है।⁶⁷² अग्नि को दुग्ध के समान प्रीणयिता भी कहा गया है।⁶⁷³

अग्नि गोदाता के रूप में ऋग्वेद में बहुधा उल्लिखित हैं।⁶⁷⁴ वे गोयुक्त धन के स्वामी हैं,⁶⁷⁵ अतः गोप्रधान धन देते हैं।⁶⁷⁶ यज्ञ को भी वे गोयुक्त करते हैं।⁶⁷⁷ गोदाता उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं।⁶⁷⁸

अग्नि पृश्नि के ऊध्रप्रदेश से तेजस्वी दुग्ध का दोहन करते हैं।⁶⁷⁹ वे गो को प्रशस्त बनाते हैं।⁶⁸⁰ वे स्वयं गो भी हैं और अश्व भी।⁶⁸¹ उन्हें वशा, उक्षा और गभिणी गो के माध्यम से आहूत किया जाता है।⁶⁸²

इस प्रकार ऋग्वेद में अग्नि का गो से अनेक प्रकार से घनिष्ठ सम्बन्ध वर्णित है।

अन्य देवता, दैवीकृतपदार्थ व गो छावा पृथिवी

ऊपर छावा पृथिवी का अग्नि वत्स की माताओं के रूप में उल्लेख किया जा

667 विद्वद् गव्यं हृदमूर्वं येना नु कं मानुषी भोजते विद् । ऋ० 1।72।8

668 अरुणीरपन्नम्—ऋ० 4।2।16

669 के मे मर्यकं वि यवन्त गोभिर्न येषां गोषा अरणश्चिदास ऋ० 5।2।5

670 अग्निगो-अग्नि का विशेषण ऋ० 3।2।14

971 आप्यायन्तां उल्लिया हव्यसूदः । ऋ० 1।93।12

672 ऊध्रं गोतां स्वाद्या पितृनाम्—ऋ० 1।69।2

673 पयो न धेनुः ऋ० 1।66।1

674 ऋ० 1।93।2, 3।1।23, 3।5।11, 4।2।17, 6।10।3 तुलनीय ऋ० 10।156।2, 8।9।1।9

675 गोमत् वाजस्य ईशानः । ऋ० 1।79।4

676 ओअग्रां राति उपसृजन्ति—ऋ० 2।1।16, 2।13, 3।5।11, 6।11, 7।11

677 ऋ० 4।2।5

678 ऋ० 7।16।7

679 " 4।3।10

680 " 1।70।5 तुलनीय—ऋ० 10।61।17 (अमृतवर्षी गो को दुग्धवती बना दिया।

681 ऋ० 10।5।7

682 ऋ० 2।7।5

चुका है इनमें पृथिवी को प्रीणयित्री धेनु और द्युलोक को वीर्यवान् वृषभ कहा गया है जिन्हें सूर्य दोग्धा बन कर दुहता है।⁶⁸³ मेघावी इनके घृतमिश्रित दुग्ध का गन्धों के स्थान में चूस-चूस कर पान किया करते हैं।⁶⁸⁴ पुण्यशाली और पवित्रकर्मा स्तोत्रा के लिए ये घृत का दोहन करती हैं।⁶⁸⁵ द्यावा-पृथिवी घृत से आवृत्त है अतः इनके घृतश्री, घृतपृचा, घृतावृधा,⁶⁸⁶ घृतवती⁶⁸⁷ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। सृष्टि के माता-पिता के रूप में इनकी कल्पना की गई है।⁶⁸⁸ इनसे 100 गौओं का धन भी प्राप्त हो सकता है।^{683अ}

तीन देवियाँ

इळा, सरस्वती और भारती इन तीन देवियों में इळा को निघंटु में⁶⁸⁹ गो का समानार्थी स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में इसके घृतहस्ता,⁶⁹⁰ व घृतपदी⁶⁹¹ विशेषण मिलते हैं। अग्नि 'गोसनि इळा' के दाता कहे गए हैं।⁶⁹² एक मंत्र में इसे गोसमूह की माता भी कहा गया है।⁶⁹³ इळा के पद की गो के परमपद से अभिन्नता ज्ञात होती है।⁶⁹⁴

सरस्वती के पुं-रूप सरस्वान् को ऋग्वेद में वृषभ कहा गया है।⁶⁹⁵ वह घृत की वर्षा करता है।⁶⁹⁶ सरस्वती समस्त लोकों के धन को प्राप्त करती हुई मनुष्यों के लिए घृतयुक्त दुग्ध दुहती है।⁶⁹⁷ उसे दान विमुख परिणियों का संस्कार करने वाला भी कहा गया है।⁶⁹⁸ एक मंत्र में कहा गया है कि पावमानी ऋचाओं के अध्येता के लिए सरस्वती क्षीर, घृत और सोम का दोहन करती है।⁶⁹⁹ उससे प्रार्थना की गई है कि वह कभी दुग्ध से दुःखी (अर्थात् रहित) न करे।⁷⁰⁰ इसका एक घृताची विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है।⁷⁰¹

683 ऋ० 1116013

684 ऋ० 1122114

685 " 617012

686 " 617014

687 " 617011

688 " 1115912, 16012 आदि।

688अ " 1115915

689 निघण्टु 2111

690 ऋ० 711618

691 ऋ० 1017018

692 " 315111, 6111, 7111 (सायण का अर्थ—धेनुयुक्त भूमि) दुग्धदात्री गो भी इसका अर्थ किया जा सकता है।]

693 ऋ० 5141119

694 गो के परम पद के साथ इस पर अन्यत्र विचार होगा।

695 ऋ० 719513

696 ऋ० 719615

697 रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूरेर्षतं पयो दुदुहे नाहुपाय। ऋ० 719519।

नहुषः को निघण्टु 213 में मनुष्य नामों में पढ़ा गया है।

698 ऋ० 616111

699 ऋ० 9167132

700 " 6190114

701 " 5143111

त्वष्टा

त्वष्टा एक कार्यकुशल शिल्पी है ।⁷⁰² रूप निर्माता के रूप में उसका वर्णन मिलता है ।⁷⁰³ अतः अन्य पशुओं के रूपों की तरह गो के रूप का निर्माण करने वाला भी उसे माना जा सकता है । एक मंत्र में उसे 'गोपा'⁷⁰⁴ भी कहा गया है । त्वष्टा के तीन सिर वाले पुत्र विश्वरूप के पास बहुत सारी गायें थीं । इन्द्र ने उसे मार कर गीँ प्राप्त कर लीं ।⁷⁰⁵ चन्द्रमा के गृह में त्वष्टा का अन्तर्हित तत्त्व गो कहा गया है ।⁷⁰⁶

ऋभुगण

सुधन्वा के तीन पुत्र ऋभु, विभु और वाज पहले मानव थे अपने शिल्प-कौशल के कारण उन्होंने अमृतत्व को प्राप्त किया ।⁷⁰⁷ इन्होंने एक अमृतवर्षी गो का निर्माण किया,⁷⁰⁸ जो विश्व को प्रेरित करने वाली सर्वरूप है ।⁷⁰⁹ इस गो का निर्माण ऋभुओं ने चर्म से किया ।⁷¹⁰ संवत्सर पर्यन्त इन्होंने गो की रक्षा की और उसके मांस का निर्माण किया फिर उसे सुन्दर बना दिया । उनका यह कार्य भी उनके लिए अमृतत्व की प्राप्ति में सहायक हुआ है ।⁷¹¹ उनके द्वारा निर्मित इस विश्व-रूपा गो को बृहस्पति ने प्राप्त किया ।⁷¹² उन्होंने इस गो को अपने वत्स से संयुक्त किया ।⁷¹³

संभवतः उनके इस कार्य के फलस्वरूप ही ऋभुओं को घृताहुति देने का उल्लेख मिलता है ।⁷¹⁴ सभी यज्ञ उनके लिए प्रीतिदायक है । उनमें उन्हें प्रीतिकर घृत-रूप हवि प्रदान की जाती है ।⁷¹⁵ ऋभु गोसंयुक्त घन भी प्रदान करते हैं ।⁷¹⁶ उन्होंने गो के गर्भ में एक बछड़ा रखा ।⁷¹⁷

702 ऋ० 10।53।9

703 " 10।110।9, 10।184।1, 1188।9 अथर्ववेद 2।26।1

704 " 9।5।9

705 ऋ० 10।8।8, 9

706 अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् । इत्या चन्द्रमसो गृहे ।

ऋ० 1।84।15

707 ऋ० 1।110।4, 3।60।2, 3, 4।36।4

708 तक्षन्धेनुं मबर्दु घाम्—ऋ० 1।120।3, धेनुं ततक्षुः—ऋ० 4।34।9

709 धेनुं विश्वजुवं विश्वरूपाम् चक्रुः—ऋ० 4।33।8

710 ऋ० 1।110।8, 1।161।7, 3।60।2, 4।36।4

711 " 4।33।4

712 बृहस्पतिविश्वरूपामुपाजत । ऋ० 1।161।6

713 ऋ० 1।110।8, 1।111।1

714 घृतं जुहुवाम 1।110।6

715 जुष्टासः अद्य घृतनिणिजोगुः । 4।37।2

716 ऋ० 4।34।10

717 ऋ० 10।53।11

अंगिरस

अंगिरा आदि 'पूर्व पितर'⁷¹⁸ माने गए हैं जिन्होंने यज्ञ द्वारा इन्द्र का सख्य व अमृतत्व प्राप्त कर लिया।⁷¹⁹ इन्द्र ने इनके लिए ही गौश्रों को प्रकट किया,⁷²⁰ गोष्ठों को खोला⁷²¹ और बल को अधोमुख करने के बाद गुहानिहित गौश्रों को बाहर निकाला।⁷²² बल भेदन में अंगिरा स्वयं इन्द्र के सहयोगी हुए।⁷²³ पर्वत के दृढ़ द्वारों को उद्धाटित करके गोष्ठ उन्मुक्त करने में भी अंगिराश्रों ने इन्द्र से सहयोग किया।⁷²⁴

अंगिराश्रों ने स्वयं एक वर्ष में ऋतु द्वारा बल का भेदन करके गोयुक्त धन को प्रकट कर दिया।⁷²⁵ अंगिराश्रों ने इन्द्र की सहायता से प्राप्त गोव्रत में से दीर्घ कान वाली अष्टकर्णी सहस्र गौएँ नाभानेदिष्ट को दीं।⁷²⁶ इन्द्र को गोप्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाली अंगिराश्रों की प्रशस्तियाँ कही गई हैं।⁷²⁷

एक मंत्र में कहा गया है कि अंगिराश्रों ने प्रथम अन्न प्राप्त करके, अग्नि जला कर यज्ञ किया। तदनन्तर परियाँ का सब गोयुक्त धन प्राप्त कर लिया।⁷²⁸ अंगिरस बृहस्पति के गे प्राप्ति विषयक पराक्रम का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। नवग्वा

नवग्वा की व्युत्पत्ति प्रदर्शित करते हुए स्कन्द स्वामी ने यास्क की साक्षी से उन्हें अंगिराश्रों में ही गिना है।⁷²⁹ ऋग्वेद में भी उन्हें अंगिरा कहा गया है।⁷³⁰

718 ऋ० 1162।2, 10।14।2, 4, 6, 7, 9

719 " 10।62।1 यज्ञेन समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानशः ।

सोम ने भी अंगिराश्रों के लिए गोष्ठ खोला । ऋ० 9।86।23

720 संविदा अंगिरोभ्य इन्द्रो गा अवृणोदय । ऋ० 8।63।3

721 गोत्रं अंगिरोभ्यरवृणोः ऋ० 1।51।3

722 ऋ० 8।14।8

723 ऋग्वेद 2।1।20; ऋग्वेद 1।62।3

724 ऋ० 6।17।6

725 य उदाजत् पितरो गोमयं वसु ऋतेनाभिन्दन् परिवत्सरे बलम् ।
 ऋ० 10।62।2 तथा 4।3।11 भी द्रष्टव्य ।

726 ऋ० 10।62।7

727 ऋ० 1।62।5, 2।15।8, 6।18।5 तुलनीय 1।107।2

728 " 1।83।4

729 नवा सर्वदेव श्रम वर्जिता गतिर्येषां ते नवग्वाः । नवनीते वा गतिरभि-
 लापो येषां ते नवग्वा अंगिरसः । ऋग्वेद 1।62।4 पर भाष्य । सायण
 के अनुसार 9 माह में यज्ञ समाप्त करने वाले । निरुक्त 1।12।7 भी द्रष्टव्य
 730 ऋग्वेद 10।14।6 अंगिरसो नः पितरो नवग्वा । ऋग्वेद 4।51।4 में
 नवग्वा को अंगिरा व 10।62।6 में अंगिरस्तम कहा गया है ।

इनको भी पूर्व पितृ⁷³¹या अंगिरा, अथर्वन् और भृगुओं के साथ पितृ⁷³²कहा गया है । नवग्व लोगों के सखा इन्द्र के गोधन की खोज में जाने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ।⁷³³ सोम को अभिषुत करने वाले नवग्व लोग इन्द्र का प्रशस्ति गान करते हैं और गोनिरोधक पर्वतों को तोड़ कर गोसमूह को उन्मुक्त कर देते हैं ।⁷³⁴ एक मंत्र के अनुसार इन लोगों ने 10 मास तक इन्द्र की स्तुति की । ऋत को जाती हुई सरमा ने गो प्राप्त करके अंगिराओं के स्तवादि कर्मों को सफल किया ।⁷³⁵ नवग्व शब्द एक बार रश्मियों के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है ।⁷³⁶

दशग्व

दशग्वाम्रो का नाम बहुधा नवग्वाम्रो के साथ ही प्रयुक्त हुआ है । स्कन्द त्वामी ने इन्हें भृगु कहा है ।⁷³⁷ इन्होंने सर्वप्रथम यज्ञ को वहन किया ।⁷³⁸ इन्द्र ने जब नवग्वाम्रो के साथ गौएँ प्राप्त की तब दस दशग्वाम्रो के साथ तम में रहते हुए सूर्य को प्राप्त किया ।⁷³⁹ गोष्ठ तोड़ने में इनकी प्रशस्तिया भी इन्द्र को उत्साहित करती है ।⁷⁴⁰ इनकी प्रमुख विशेषता सप्तमुख (सप्तास्य) होना है ।⁷⁴¹ एक मंत्र में 'अधिगु' विशेषण भी इनके लिए प्रयुक्त हुआ है ।

सरमा

ऋग्वेद में सरमा देवता के केवल 5 मंत्र दशम मण्डल में हैं । गो प्राप्ति में

731 ऋ० 6।22।2

732 ऋ० 10।14।6

733 " 3।39।5

734 " 5।29।12

735 अतूनोदत्र हस्तयतो अद्रिरार्चन्येन दश मासो नवग्व ।

ऋतं यती सग्मा गा अविन्दद्विश्वानि सत्यागिराश्चकार ॥

ऋ० 5।45।7 (यहाँ नवग्वाम्रो की दशमास की अर्चना, सरमा की ऋत की ओर गति, गो प्राप्ति और अंगिराओं की सत्यकृति आदि का परस्पर सम्बन्ध ज्ञात होता है । आगे इनके सगत अर्थ पर विचार किया गया है । नवग्वाम्रो के दशमास यज्ञ का उल्लेख ऋ० 5।45।11 में भी है ।)

736 ऋ० 6।13 इस उल्लेख से नवग्व का गो (रश्मि) से सम्बन्ध प्रकट होता है । साथ ही नवग्व की ज्योतिर्मयता प्रकट होती है । इस रूप में वे अपने सहयोगी आप्य दशग्व से भिन्न विशेषता रखते हैं ।]

737 दशमासै सिद्धि गतत्वाद्दशग्व भृगव उच्यते । ऋ० 1।62।4 का स्कन्द भाष्य द्रष्टव्य ।

738 ऋ० 2।34।12

739 ऋ० 3।29।5 (मंत्र में 'तमसि क्षियन्तं सूर्य' ति से ज्योतिर्मय नवग्वाम्रो की तुलना में दशग्वाम्रो की आप्य प्रकृति प्रकट होती है । अतः इन्हें स्कन्द में आप्य प्रकृति भृगु कहा है ।

740 ऋ० 4।51।4

741 ऋ० 8।12।2

सरमा का महत्त्वपूर्ण योग माना गया है। सरमा ने पर्वतों में निरुद्ध गोधन को अग्नि की सहायता से खोज लिया।⁷⁴² वह जब पर्वत के भग्न द्वार पर पहुँची तो इन्द्र ने उसे यथेष्ट अन्न दिया। सुपदी सरमा शब्द सुन कर सामने जाती हुई, अक्षय गायों के पास पहुँच गई।⁷⁴³ इन्द्र के द्वारा अद्रिभेदन होते ही सरमा गौश्रों को प्रकाशित करने के लिए वहाँ प्रकट हुई।⁷⁴⁴ अगिराश्रों के गौश्रों से मिलने पर परम सधस्थ में उत्स प्रकट हुआ और ऋत के मार्ग से सरमा ने गो प्राप्त की।⁷⁴⁵ यह इन्द्र की दूती कही गई है जो पणियों का गोधन पाने की इच्छा से विचरती रहती है।⁷⁴⁶

परिण

परिण भी सरमा की तरह केवल ६ मन्त्रों के देवता हैं। इन्हें उत्तम गोपालक (सुगोपा) कहा गया है।⁷⁴⁶ गौश्रों को उनकी निधि कहा गया है।⁷⁴⁷ पणियों के सारे प्रसंगों को अध्ययन करने पर कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि उन्होंने किसी को गौएँ दी हों या दान की इच्छा भी की हो। इससे उनकी कृपणता प्रकट होती है। इसीलिए पूषा से उनके हृदय को उदार-दानशील बनाने के लिए कहा गया है।⁷⁴⁸ केवलाद (स्वयं खा लेने वाले) परिण को मारने की बात भी कही गई है।⁷⁴⁹ एक बार अवश्य-वे उत्कोच के रूप में सरमा को गो देने को तैयार हो गये थे जिसे सरमा ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार के दान को अनैतिक (असैन्य) कहा। देवों ने इनके गोधन को पूरी तरह छीन लिया (देवताश्रों के साथ पृथक्-पृथक् रूप में इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।) देवों ने इनके द्वारा गौश्रों में त्रिधा निहित धृत को भी हस्तगत कर लिया।⁷⁵¹

742 ऋ० 1।72।8

743 विद्यदी सरमारुणमद्रेमंहिपाथः पूव्यं सध्यूक्कः ।

अग्रं नयत् सुपद्यक्षराणामच्छारवं प्रथमा जानती गात् ।

ऋ० 3।31।6

744 ऋ० 4।16।8 (अद्रिभेदन के उपरान्त सरमा का प्रकट होना भी प्रती-
कार्य की अपेक्षा करता है।)

745 ऋतस्य पथा सरमा विदग्दाः । ऋ० 5।45।8, ऋतं यती सरमा गा
अविन्दद्—ऋ० 5।45।7

746 ऋ० 10।108।2

746 ऋ० 10।108।7

747 " 2।24।6, 9।111।2, 10।108।2, 7

748 " 6।53।3

749 " 6।51।14 (जही न्यत्रिणं परिण वृको हिपः ।

750 " 10।108।5

751 ऋ० 4।58।4

उपसंहार

उपर्युक्त विवेचन से गो और देवताओं के सम्बन्ध के विषय में कुछ मुख्य बातें अध्येता का ध्यान आकर्षित करती हैं ।

प्रथम—देवताओं से गो का मातृत्व, स्वसृत्व, पुत्रीत्व, आदि का सम्बन्ध तो है ही, वह पोषिका, प्रकाशिका, प्रदेया, जेया, रक्षिता, पत्नी, अन्नरूपा, शक्ति-गति-क्रिया रूपा, रूप प्रदात्री और यज्ञ की आधार-भूता होने से भी उनसे अपरिहार्य रूप से संयुक्त हो गई है ।

द्वितीय—द्युस्थानीय देवताओं से सम्बद्ध गो उनकी सहचारिणी, रस आदान व धारण करने वाली (सम्भवतः स्तरी); स्वसा (समानधर्मा होने से) व प्रकाशरूपा (रश्मि अर्थ में गो का प्रयोग भाष्यकारों को मान्य है) है, अन्तरिक्ष स्थानीय माता प्रसूता, सुदुषा और जलीय प्रकृति की (भाष्यकारों को गो का जल अर्थ में प्रयोग मान्य) है और पार्थिव देवों से सम्बद्ध गो घन और यज्ञ की प्रसाधिका है । स्थान भेद से ये भिन्न किन्तु तात्त्विक दृष्टि से एक हैं ।

तृतीय—गो के विभिन्न रूपों व देवों से विविध सम्बन्धों के बीच में जो एक सूत्र विद्यमान है ।

प०४ अनुच्छेद : यज्ञ और गो

यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है ।¹ जैन बौद्धों में अहिंसा, ईसाइयों में दया, सिखों में भक्ति और इस्लाम में नमाज की जो प्रतिष्ठा और महत्त्व है, वही वैदिक धर्म में यज्ञ के लिए है ।² अथर्ववेद में यज्ञ को संसार का केन्द्र (नाभि) माना गया है ।³ अतः यज्ञ को महत्ता की दृष्टि से वैदिक धर्म का मेरुदण्ड⁴ कहना उचित ही प्रतीत होता है ।

यज्ञ दो प्रकार का होता है—प्राकृत यज्ञ और कृत्रिम यज्ञ । कृत्रिम यज्ञ का आधार प्राकृत यज्ञ ही है ।⁵ इस यज्ञ में देवताओं के निमित्त हवि आदि पदार्थों का त्याग किया जाता है ।

यज्ञ शब्द देवपूजा, संगतिकरण और दानार्थक √ यज् घातु से व्युत्पन्न है । व्युत्पत्ति के अनुसार देवों के प्रति पूजनीयता का भाव रखते हुए तथा यज्ञभूमि में उनसे (देवों से) निकटता अनुभव करते हुए, उनके लिए द्रव्य व मन, प्राण का समर्पण करना ही यज्ञ कहा जा सकता है ।

ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ के अनुसार (या उसके अनुकरण पर) विद्वानों ने यज्ञ का यजन किया । वह यज्ञ ही प्रथम धर्म था जिसे साध्यदेवों ने आकाश में अपनी महिमा से विस्तृत किया था ।⁶ यहाँ पर देवताओं के जिस पूर्व यज्ञ की ओर संकेत किया गया है वह सृष्टि का प्राकृत यज्ञ है और उसके अनुकरण पर किया जाने वाला कृत्रिम यज्ञ है जिसे हविर्यज्ञ कहा जा सकता है । यहाँ हविर्यज्ञों में गो के महत्त्व पर विचार किया जा रहा है ।

हविर्यज्ञों की जिस जटिल प्रक्रिया का ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार देखने को मिलता है उसके विषय में यह उल्लेखनीय है कि बुद्ध व महावीर, जो उनके जटिल

1 यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म—शतपथ ब्राह्मण 1।5।4।5 तुलनीय यजुर्वेद वा. सं. 1।

2 राम गोविन्द त्रिवेदी—वैदिक साहित्य—पृ० 248

3 अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः—ऋग्वेद 1।64।15

4 डॉ० बलदेव उपाध्याय—वैदिक साहित्य और संस्कृति—पृ० 521

5 गिरधर शर्मा चतुर्वेदी—वेद विज्ञान विन्दु—पृ० 39

6 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

ऋ० 1।164।50, 10।90।16

7 यज्ञ के इस स्वरूप के लिए द्रष्टव्य 'ऋग्वेद में गोतत्त्व' अनुच्छेद ।

स्वरूप से सहमत नहीं थे, भी यज्ञीय दृष्टिकोण के विरोधी नहीं थे। अग्निहोत्र की प्रमुखता को बुद्ध ने भी स्वीकार किया है (अग्निहोत्र मुखा यञ्जना); परन्तु साथ ही पुण्य की आकांक्षा करने वाले यज्ञकर्त्ताओं के लिए उन्होंने संघ को प्रमुखता दी है।⁹ महावीर ने भी होम को ऋषिप्रशस्त स्वीकार करते हुए उसके आध्यात्मिक स्वरूप पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार तप अग्नि है। जीव ज्योतिस्थान; योग की त्रुवा से शरीर रूपी करीष और कर्म के ईंधन में आहुति दी जानी चाहिए।¹⁰ अतः स्पष्ट है कि इन आचार्यों को भी यज्ञ से वैसा विरोध नहीं था जैसा साधारण-तया समझा जाता है। केवल आध्यात्मिक यज्ञ पर बल देना ही इनका उद्देश्य बात होता है।

हविर्यज्ञों से गो का सम्बन्ध दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथमतः गो उनमें किन्हीं देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हुई पूजा ग्रहण करने के लिए स्वीकार ली जाती है और द्वितीय रूप में दुग्ध, दधि, घृत आदि द्रव्य उपलब्ध करा कर वह यज्ञ के (द्रव्यत्याग) स्वरूप का मुख्य साधन बनती है। एक तीसरे प्रकार का सम्बन्ध श्रद्धा-भाव का माना जा सकता है जिसके अनुसार वैदिक परम्परा में गो के साथ मातृत्व का¹¹ और बुद्ध के साथ मित्रता¹² का सम्बन्ध जोड़ा गया है। इस रूप में गो यज्ञ में अहिंसनीया होती है और इस प्रकार यज्ञ के अध्वर (अहिंसात्मक) स्वरूप की निर्मात्री बनती है। ऋग्वेद में प्रयुक्त गो के 'अध्वर्या'¹³ विशेषण से भी इस बात की पुष्टि होती है।

गोयुक्त यज्ञ की कामना

गो यज्ञ के लिए हवि प्रदान करती है। गो के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। अतः ऋग्वेद में यज्ञ को गो विशिष्ट करने के लिए अग्नि से प्रार्थना की गई है।¹⁴ एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि हमारे यज्ञकर्म गो प्रधान हों—गो अग्राः धियः (—जिनमें गो अग्रणीय या प्रधान हो ऐसे कर्म)।¹⁵

9 पुञ्जं आकांक्षमानानं संघो वे यजतं मुखम्—सुतनिपात-महावग्गधेलसुत्ता।

22 तथा दिनयपिटक (राहुलसंपादित) भैषज्य स्वन्धक-6।6।6

10 तपो ज्योतिः जीवो ज्योतिस्थानं योगस्त्रुवा शरीरं करीषम्।

कर्मधः संयमयोगशान्तिः होमं जुहोमि ऋषिणां प्रशस्तम्॥

उत्तराध्ययन सूत्र सं० 1243 की संस्कृत छाया

11 ऋ० 10।176।1, 5 52।16, 8।94।1 आदि तथा

मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः---महाभारत-अनुशासनपर्व 69।7

12 गावो नो परमो मिता---सुतनिपात-वृलवग्ग 1।3

13 ऋ० 10।68।3

14 गोमां यजो (कृणुहि) ऋ० 4।2।5

15 ऋ० 1।90।5 धी जव्द निषं० 2।1 में कर्मनाम है।

गो की यज्ञ से उत्पत्ति

पुरुष सूक्त में यज्ञपुरुष से सृष्टि का विकास दिखाया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि सर्वहृत यज्ञ से गोएँ उत्पन्न हुईं।¹⁶ यज्ञ को गो-उत्पादक मान कर ही कदाचित् गो-अभिलाषी स्त्री-पुरुष, इन्द्र को तृप्ति के लिए, यज्ञ का विस्तार करते हैं। वे (यज्ञ से) गोधन चाहते हैं और स्वर्गगमन की इच्छा रखते हैं।¹⁷

यज्ञ के लिए गो

अथर्वा ऋषि ने गौओं को यज्ञ के लिए प्राप्त किया था। उन्होंने पहले यज्ञ द्वारा पथ का विस्तार किया। तत्पश्चात् व्रतरक्षक सूर्य रूप इन्द्र उत्पन्न हुआ और फिर कविपुत्र उशना के साथ अमृतस्वरूप इन्द्र की पूजा करने लगे।¹⁸ अथर्वा ने (गो युक्त) यज्ञ के द्वारा देवों को सन्तुष्ट किया। देवता और भृगुवंशियों ने दक्षता-पूर्वक यज्ञ में जाकर उसे जाना।¹⁹

हवि-प्रदात्री गो

दधि, घाना, सक्तु, पुरोडाश और दुग्ध ये 5 हवियाँ कही गई हैं।²⁰ इनमें दुग्ध, दधि और उनसे निकला हुआ घी—ये गो से ही प्राप्य हैं। पुरोडाश में भी दुग्ध, घृतादि का योग रहता है। इसलिए गोएँ ही मुख्य रूप से हवि प्रदान करती हैं। अतएव गौओं को 'हव्यसूदः' (हव्य निष्पादिका) कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट देश की गौओं का उल्लेख भी मिलता है। जिनका दूध यज्ञ में काम नहीं लिया जाता था।²² इस वर्णन से प्रतीत होता है कि कीकट देशस्थ गोएँ बहुत दूध देती थीं तथा यज्ञ के लिए दूध आदि की प्राप्ति के लिए वैदिक आर्य उनकी लालन्य करते थे।

हवि भक्षण करने के कारण अग्नि को 'हव्यात्' कहा गया है। यज्ञ में केवल 'हव्यात्' अग्नि ही प्रयुक्त होती है। शव जलाने वाली (क्रव्याद) और मांस-

16 गावो ह जजिरे तस्मात्—ऋग्वेद 10।90।10 मंत्र संख्या 8 भी द्रष्टव्य।

17 ऋग्वेद 1।13।13 यहाँ यज्ञ से गो और तत्फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख है। (हिन्दी ऋग्वेद)

18 यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि।
ग्रा गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे॥
स्कन्द स्वामी ने यहाँ यमस्य जातम् का अर्थ यज्ञपुत्र इन्द्र किया है।
ऋग्वेद 1।83।5

19 यज्ञैरथर्वा प्रथमो वि धारयद्देवा दक्षैर्भृगवः सं चिकित्रिरे। ऋ० 10।92।10

20 शांखायन ब्राह्मण 13।2

21 ऋ० 1।93।12, 4।50।5 तुलनीय ऋ० 1।187।11

22 किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुहन्ते न तपन्ति धर्मम्।
ऋ० 3।53।14

23 ऋ० 7।34।14

भक्षी (आमाद) अग्नियों को यज्ञ से पृथक् रखा जाता है ।²⁴ मूढयाजक इस बात पर बिना ध्यान दिये हुए गो व कुत्ते के अंगों तक से यज्ञ कर देते हैं ।²⁵ किन्तु ऋग्वेद के अनुसार अग्नि को यज्ञ में वशा और उक्षा द्वारा आहुत किया जाता है²⁶ और उक्षान्त (घान) और वशान्न (दुग्ध घृतादि) ही यज्ञ में ग्राह्य हैं ।^{26अ} यज्ञ में गव्यों का उपयोग

गोदुग्धादि के उपयोग के विषय में अन्यत्र विचार किया गया है । यज्ञ में दुग्ध, दधि और घृत का प्रभूत उपयोग किया जाता है । दुग्धवती और कल्याण गौएँ यज्ञ करने वाले या यज्ञ करने का संकल्प करने वाले के लिए ही दुग्ध प्रदान करती हैं । उनको तृप्त करने वाले तथा उनका हिन करने वाले के प्रति घृतधारा स्वतः ही उपस्थित हो जाती है ।²⁷ यज्ञ या यज्ञवेदी को कई बार घृतयुक्त (घृतवत्)²⁸ कहा गया है । यज्ञ उषा काल में किया जाता है । ऋग्वेद में उषाकाल में इन्द्र के लिए (यज्ञ करने के लिए) गो का दोहन करने का उल्लेख मिलता है ।²⁹ यज्ञ में आहुति घृतयुक्त दुग्ध की भी दी जाती हैं ।³⁰ अन्यत्र घृतयुक्त-हव्य की आहुति का उल्लेख मिलता है ।³¹ अग्नि को घृत द्वारा ही आहुत किया जाता है ।³² घृत प्रदान करने की लृक् के लिए घृतवती³³ व घृताची³⁴ विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । जिस यज्ञ में सोम का सवन किया जाता है; घृत स्त्री धाराएँ उन यज्ञ की ओर गमन करती हैं ।³⁵ घृत भक्षण करने वाले देवताओं के घृतश्री, घृतान्न, घृतानुति, घृतपृष्ठ, घृत-प्रतीक, घृतपृष्ठ, घृतस्तु, घृतहस्त, घृतपद (इळा घृतपदी), घृतयोनि, घृताहवन, घृतकेश, घृतवृष आदि विशेषणों का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । देवताओं के काम्य³⁶ घृत को प्रदान करने वाली गो को 'घृतदुहा'³⁷ कहा गया है ।

24 ऋग्वेद अग्निं प्र हिणोमि दूरम् ऋ० 10।16।9

25 अथर्ववेद 7।5।5

26 ऋग्वेद 2।7।5

26अ " 8।43।11 उक्षान्न और वशान्न के लिए 'ऋग्वेद में गो पशुरूप में'

शीर्षक अनुच्छेद की टिप्पणी 82 द्रष्टव्य ।

27 ऋ० 1।125।4

28 " 1।142।2, 6।15।16

29 " 6।28।1

30 विद्येषु घृतवत् पयः-ऋ० 1।64।6

31 हव्यं घृतवज्जुहोत्-ऋ० 3।53।1

32 त्वं घृतेभिराहुतः-ऋ० 2।7।4, 8।19।22-23

33 ऋ० 6।1।5

34 " 3।6।1, 3।19।2, 7।43।2 आदि । 35 " 4।58।9

36 " 3।58।1 37 " 9।89।5

आलंकारिक शैली में इस क्रिया को उपमान बना कर कही गई है।⁵²
यज्ञ में हवि खाने वाली गौएँ

यज्ञ की हुतशेष हवि कदाचित् गौओं को खिलाई जाती थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि हवि भक्षण करने वाली गौएँ अपने ऊघप्रदेश में स्थित दूध को अपनी महिमा द्वारा इन्द्र को प्रदान करती है।⁵³ अथर्ववेद में गो के सर्वदेव-मय शरीर का वर्णन मिलता है।⁵⁴ सम्भवतः गो के शरीरगत देवों की तुष्टि के लिए ही उन्हें हवि अर्पण की जाती हो। लोक में देवापित खाद्य पदार्थों को गो को खिलाने तथा सर्वप्रथम गोप्रास निकालने की परम्परा का आधार भी यज्ञ में उन्हें हवि अर्पित करना ही रहा प्रतीत होता है।

गौओं को सोम पिलाना

गो को सर्वदेवमयी मान लेने के कारण ही उसके माध्यम से देवों को तुष्ट करने के लिए उसे सोमपान भी कराया जाता था। एक मंत्र में स्पष्ट ही कहा गया है कि गौरवर्ण की गौएँ यज्ञ में स्वादिष्ट व मधुर सोम का पान करती हैं।⁵⁵

सोमक्रयण की साधनभूत गो

सोम को देवताओं की हवि कहा गया है।⁵⁶ यज्ञ में सोम खरीदा जाता है।⁵⁷ कहा गया है कि साम राजा गंधर्वों में था। देवों व ऋषियों ने चिन्तन किया कि सोम राजा हमको कैसे मिले? तब वाक् ने कहा कि गंधर्व स्त्री-कामी होते हैं इसलिए स्त्री रूप मुझे देकर सोम खरीद लो। देवताओं ने पूछा कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तो वाक् ने समझाया कि खरीदने के बाद जब मेरी अभिलाषा करोगे तभी मैं पुनः लौट आऊँगी। उन्होंने महानगनीरूपा गो से सोम खरीद लिया। आगे कहा गया है कि इस सम्पूर्ण क्रिया की अनुकृति सोमक्रयणी वत्सतरी द्वारा सोम पेय खरीद कर सम्पन्न की जाती है।⁵⁸ सोमक्रयण की इस क्रिया का आधार ऋग्वेद ही है जिसमें श्येन पक्षी द्वारा द्युलोक से सोम ले आने का उल्लेख मिलता है।⁵⁹ गायत्री ही श्येन बन कर द्युलोक से सोम लाती है।⁶⁰ वह सोम लाते

52 रात्रि को स्तोम अर्पित करो जैसे गौ को अर्पित किये जाते हैं।

ऋ० 10।127।8

53 आ यस्मिन् गावः सुहुताद ऊघनि मूर्धञ्छूणन्ति अग्रियं वरीमभिः

ऋ० 9।71।4

54 अथर्ववेद 9।7

55 स्वादोरित्था विपुवतो मध्वः पिवन्ति गौर्यः। ऋ० 1।84।10

56 शतपथ ब्रा० 4।3।4।1

57 शतपथ ब्रा० 3।2।6।1

58 ऐतरेय ब्राह्मण 5।2

59 ऋग्वेद 4।26।4—7, 4।27।3-5 (हिन्दी ऋग्वेद)

समय गो या स्त्री रूप हो जाती है।⁶¹ अतः यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों के भावों के अभिरूप क्रिया सम्पन्न करने के लिए (सोमक्रयणार्थ) गो को माध्यम बनाया जाता था।⁶²

गौओं की यज्ञ की ओर गति

गो की यज्ञ में उपयोगिता का उल्लेख ऊपर किया गया है। गो के हित-कर रूप को प्रकट करने के लिए यह कहा गया है कि वह स्वतः ही यज्ञ सम्पन्न करने के लिए यज्ञ के साधनभूत अग्नि की ओर गति करती है।⁶³ जैसे कार्य प्रारम्भ करने के लिए सर्वप्रथम मन में संकल्प किया जाता है, उसी प्रकार देवताओं के लिए यज्ञ में सर्वप्रथम गौओं (गौओं से प्राप्त दुग्ध घृतादि) को अर्पित किया जाता है।⁶⁴ यज्ञ के मार्ग पर गौएँ

गौएँ यज्ञ के मार्ग पर गति करती हुई आती हैं और दूध देकर यज्ञ को पूर्ण बनाने में योग देती हैं।⁶⁵ एक अन्य मंत्र में भी यज्ञगृह में निवास करने वाले अग्नि की ओर जाने वाले मार्ग पर विचरण करने वाली गो का उल्लेख मिलता है।⁶⁶

अश्विन के रथ का विशेषण घृतवर्तनिः⁶⁷ प्रयुक्त हुआ है। घृत सिंचित 'गव्यूति'⁶⁸ (गो + ऊती—जहाँ गाय की रक्षा पूर्णतया हो सके) और घृत मार्ग कदाचित् यज्ञवेदी के लिए प्रयुक्त हुए हों।

गो द्वारा देवातिथि का स्वागत

अग्नि को बहुधा अतिथि कहा गया है।⁶⁹ भारत में अतिथि सत्कार को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। लौकिक-अतिथि की तरह देवातिथि (अग्नि) को भी निराकृत न करने की (अर्थात् अग्निहोत्र करने की—सायण) बात कही गई है।⁷⁰

61 डॉ० फतहसिंह—वैदिक दर्शन पृ० 150

62 शतपथ ब्रा० 3।2।6।1—2

63 ऋग्वेद 5।6।1—2 (अग्नि यन्ति धेनवः)

64 ऋग्वेद 1।15।18

65 या गौर्वर्तननि पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः ।

ऋग्वेद 10।65।6 (हिन्दी ऋग्वेद)

[इस मंत्र में गो का 'व्रतनी' विशेषण प्रयुक्त हुआ है जिससे यह व्यंजित होता है कि यज्ञ को पूर्णता प्रदान करना गो का स्वाभाविक व्रत है।]

66 ऋतस्य त्वा सदसि क्षेमयन्तं पर्येका चरति वर्तनि गौः ।

ऋग्वेद 3।7।2 तुलनीय 10।172।1

67 ऋग्वेद 7।69।1

68 ऋग्वेद 3।62।16, 7।62।5, 8।5।6 आदि ।

69 ऋग्वेद 1।73।1, 128।4, 2।2।8, 3।2।2 आदि !

70 ऐतरेय ब्राह्मण 25।6

यहां तक कि अतिथ्य को यज्ञ का शिरोस्थानीय भी कहा गया है।⁷¹ अतिथ्य के लिए प्रमुख रूप से गो को प्रयुक्त किया जाता है। परवर्ती काल में गो अतिथि का 'गोघ्न'⁷² विशेषण ही प्रयुक्त हो गया। ऋग्वेद में गो का एक विशेषण 'अतिथिनी' भी प्रयुक्त हुआ है।⁷³ आजकल देवातिथि को अर्पण करने के लिए दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा का 'पंचामृत' बनाया जाता है। सूत्र ग्रन्थों व स्मृति ग्रन्थों में अतिथि को मधुपर्क समर्पित करने का विधान भी है। इन परम्पराओं का आधार ऋग्वेद के उपर्युक्त सांकेतिक वर्णन ही ज्ञात होते हैं।

यज्ञ में गो दान

गोदान पर अन्यत्र विचार प्रकट किया गया है। यज्ञ में गो की दक्षिणा दी जाती है।⁷⁴ अतः गो का एक नाम दक्षिणा भी प्रयुक्त हुआ है।⁷⁵ गो, पृथिवी और विद्या के दान को दान को नरक से बचाने वाला अतिदान कहा गया है।⁷⁶

यज्ञ का फल गो प्राप्ति

यज्ञ के फल के रूप में गो और उससे उत्पन्न घृतदुग्धादि अन्न मिलते हैं। एक मंत्र में कहा गया है कि सोम यज्ञकर्त्ता को धेनु प्रदान करता है।⁷⁷ अन्यत्र अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञकर्त्ता को कर्मों की हेतुभूत धेनु से युक्त भूमि प्रदान करें।⁷⁷ यज्ञकर्त्ता को प्राप्त होने वाली धेनुएँ निर्भय हो जाती हैं। न उन्हें युद्ध प्रयाण करने वाले शत्रुओं के

71 शतपथ ब्राह्मण 3।3।2।1

72 √ हृन् धातु का अर्थ है हिंसा व गति। ऋग्वेद में गो का अघ्न्या नाम प्रयुक्त होने के कारण गो के प्रसंग में √ हृन् का अर्थ हिंसा करना असंगत है। अतः गति—ज्ञान, गमन और प्राप्ति अर्थ ही इस प्रसंग में उपयुक्त बैठ सकते हैं। पाणिनि ने भी 'दाशगोघ्नो-सम्प्रदाने' सूत्र द्वारा 'अतिथि के लिए गो प्रदान करना' (गावः हन्यन्ते प्राप्यन्ते यस्मै सः गोघ्नोऽतिथिः) अर्थ को ही प्रामाणिक माना है। पं० सातवलेकर ने हस्तघ्न की तरह गोघ्न का अर्थ गो रक्षक भी किया है। तर्क से वेद अर्थ—पृ० 61

74 ऋग्वेद 10।68।3

74 दक्षिणा गां ददाति—ऋ० 10।107।7

75 दक्षिणा वै यज्ञानां पूर्वगवी—ऐ० ब्रा० 30।9 इस प्रसंग के आधार पर ऋ० 10।107 सूक्त द्रष्टव्य।

76 त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती नरकादुद्धरन्त्येते जपवापनदोहना-दुपस्पर्शनात्। संहितोपनिषद् ब्रा० 4

76 ऋग्वेद 1।91।20

77 ऋ० 3।5।11; 6।11, 7।11, 1।5।7

अश्व प्राप्त कर सकते हैं न उन्हें संस्कार और त्राण की अपेक्षा रहती है।⁷⁸ इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह यज्ञ में गाए गए स्तोत्रों के बदले में स्तोताओं को गो तथा रथवाहक अश्व प्रदान करे।⁷⁹ गोघन प्राप्ति के लिए देवताओं को उद्देश्य करके यज्ञ किया जाता है।⁸⁰ और इसीलिए उनसे इस आज्ञा की प्रार्थना की जाती है।⁸¹ अतः पशु, अन्न, पुत्रादि कामनाओं को पूर्ण करने का माध्यम होने से ही यज्ञ को वृषा कहा गया प्रतीत होता है।⁸²

यज्ञरूपी कामदुघा

श्री मद्भगवद्गीता में कहा गया है कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को उत्पन्न करके कहा कि तुम इसमें ऐश्वर्य को प्राप्त होओ यह (यज्ञ) तुम्हारे लिए इष्ट कामधुक् है।⁸³ वहाँ वेनुओं प्रीणयित्री वस्तुओं में कामदुघा को परमेश्वर की विभूति भी कहा गया है।⁸⁴ इन प्रमणों से प्रकट है कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न प्रजापति का यज्ञ ही कामदुघा है क्योंकि वह प्रजापति के काम या संकल्प का दोहन करता है। इसे कामप्र यज्ञ भी कहा गया है।⁸⁵ ऋग्वेद में केवल एक स्थान पर उपमान के रूप में कामप्र शब्द आया है। ' ' कहा गया है कि 'जिस प्रकार कामप्र-यज्ञ में (प्रजापति का) मानसिक आचरण कामदुघा बन कर प्रकट हुआ। उसी तरह हमें शरीर-पुष्टिकर, प्रसूतदुग्धदात्री गो प्रदान करो—

जिघृतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रो गेव मनसा चरन्त ॥⁸⁶

अतः प्रजापति का संकल्प कामधुक् यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। यज्ञमान के संकल्प से वितत यज्ञ भी उपर्युक्त प्रथम यज्ञ पर आधारित होने से कामधुक् ही कहा जा सकता है। ऋग्वेद में यज्ञ रूपी गो (कामधेनु) के दोहन का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि हे अग्नि, यज्ञ-रत के लिए यज्ञरूपिणी, यथेष्ट दूध देने वाली विश्व-

78 ऋ० 6।28।4 (वेंकट माधव का भाष्य) । सायण ने ऋ० 8।33।9 में संस्कृतम् का अर्थ 'शस्त्रों से अलंकृत' अर्थात् योधा दिया है। राजा योधाओं का रक्षक होने से संस्कृतत्र है। अतः 'वे गौएँ राजा द्वारा भी नहीं छीनी जाती हैं, अर्थ भी हो सकता है। सायण का विजसनादि संस्कार अर्थ वैदिक मर्यादाओं के प्रतिकूल होने से अमान्य है। वह शब्द की रचना के भी अनुकूल नहीं है।

79 ऋ० 6।46।2

80 ऋ० 8।13।32; 10।66।6

80 ऋग्वेद 1।177 4 (हिन्दी ऋग्वेद)

81 ऋग्वेद 5।41।1 (हिन्दी ऋग्वेद)

82 ऋ० 8।13।32; 10।66।6

83 श्रीमद्भगवद्गीता 3।10

84 वेनुनामस्मि कामधुक्—श्री भ० गी० 10।28

85 शतपथ ब्रा० 1।1।6।17; 20

86 ऋग्वेद 1।158।2

पालिका (विश्वधायस्) गो से यज्ञ फल दुह डालो ।⁸⁷ अतः यहाँ गो और यज्ञ को अभिन्न कहा गया है जैसी कि परम्परा आगे चलकर गीताकार को मिली ।

यज्ञ की समृद्धि के लिए गो

ऋचा में कहे हुए कर्म को यथावत् सम्पन्न करना ही यज्ञ की रूप समृद्धि है ।⁸⁸ यज्ञ को सब भूतों की आत्मा कहा गया है । यह यज्ञ प्रजा और पशु से समृद्धि प्राप्त करता है ।⁸⁹ पशु होने के कारण गो भी यज्ञ की समृद्धि का साधन बनती है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का चरम फल श्रद्धा व सत्य की उपलब्धि माना गया है⁹⁰ और उसकी दृष्टि में ही सम्भवतः यज्ञ के अङ्गों और प्रक्रिया के आध्यात्मिक रूप की ओर संकेत किए गए हैं⁹¹ परन्तु साथ ही यज्ञ की रूप समृद्धि के लिए ऋचाओं में वर्णित भावों के अनुसार द्रव्य-संभार जुटाना भी आवश्यक समझा गया है । यह संभार गो से प्राप्त होता है । अतः यजमान की उसमें श्रद्धा होना स्वाभाविक है । इस श्रद्धा से गो प्रदाता यज्ञ और देवों के प्रति कृतज्ञता रूप श्रद्धा से समवेत होता है । द्रव्य उपलब्ध न होने पर इस श्रद्धा मात्र में भी हवन किया जा सकता है ।⁹²

हवि आदि द्रव्यों की प्राप्ति तो गो से ही होती है । अतः गो का एक विशेष-पण अथर्ववेद में 'यज्ञ पदो'⁹³ भी प्रयुक्त हुआ है । गो से प्राप्त द्रव्य तथा अन्य सभी संभार जुट जाने पर भी यज्ञ में समृद्धि के लिए गो का अन्यथा उपयोग वच रहता है ।

यज्ञ देवसंगति की कामना के लिए किया जाता है जिसमें एकादश पार्थिव अन्तरिक्षस्थ व एकादश द्युलोक स्थित — इन तैंतीस देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है ।⁹⁴ गो इनमें से किसी विशिष्ट देवता का अथवा सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हुई यज्ञ की रूप समृद्धि में योग देती है ।

उदाहरण के लिए दर्शष्टि में इन्द्र के लिए दही व दूध की हवि समर्पित की जाती है । अमावस्या की रात्रि को गाय दुही जाती है जिससे प्रतिपदा को दधि का होम किया जा सके । उस समय वत्स को गो से पृथक् करके प्रार्थना की जाती है । "श्रेष्ठतम कर्म (यज्ञ) के लिए सविता तुमको प्रवर्तित करे । हे अघ्न्या ! इन्द्र के भाग को प्रवर्द्धित करो । तुम नीरोग हो । तुमको चोर न चुरावें न घातक जन्तु हानि

87 इषं दुहन्त्सुदुषां विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । ऋ० 10।122।6
(हिन्दी ऋग्वेद)

88 ऐतरेय ब्राह्मण 3।2।13 तथा यज्ञेऽभिरूपं तत्समृद्धम् । ऐ० ब्रा० 4।5
शांखायन ब्रा० 3।9, 7।10, 8।4, 8।7

89 शतपथ ब्रा० 14।3।2।1

90 ऐतरेय ब्रा० 32।10, श्रद्धायै होतव्यम्—ऐ० ब्रा० 25।3

91 ऐतरेय ब्राह्मण 24।6

92 शं० ब्रा० 11।3।1

93 अवे० 10।10।6

94 ऋ० 1।139।11

पहुँचावें। अपितु गोपति (यजमान) के पास नित्य वर्तमान रहती हुई तुम बहुत सी सन्तानों से युक्त होओ।”⁹⁵ दूध तीन गौओं का निकाला जाता है। उनमें से प्रथम गो का दूध निकालते समय अध्वर्यु दोग्धा से कहता है—तुम ‘कामधुसः—गौओं के मध्य में काम या अभीप्सित पदार्थ का दोहन करने वाले हो।’ दोग्धा तब अध्वर्यु से कहता है कि यह प्रथम गो विश्वायु नाम वाली है, द्वितीय विश्वकर्मा है और तृतीय विश्वधायस् है।⁹⁶

इन्द्र समस्त देवमय है—इन्द्रः सर्वा देवताः। इसलिए उनके लिए दुही जाने वाली प्रथम गो छुस्थानीय है जो सब में आयु को प्रवर्तित करती है। अतः उसे विश्वायु कहा गया है। वायु भी सर्वदेवमय है—वायुः सर्वा देवताः। उनके लिए दुही जाने वाली गो अन्तरिक्ष स्थानीय है। वह सब में अंगप्रत्यंग की चेष्टा को प्रवर्तित करती है। अतः उसे विश्वकर्मा कहा गया है। इसी प्रकार अग्नि भी सर्व देवमय है—अग्निः सर्वा देवताः। उनके लिए दुही जाने वाली गो पृथिवी-स्थानीय है। वह सबमें धारणशक्ति अर्थात् प्रतिष्ठा को प्रवर्तित करती है। अतः वह विश्व-धायस् है। आयु, चेष्टा और प्रतिष्ठा ही इन गौओं का दूध है।⁹⁷

इस वर्णन से स्पष्ट है कि दर्शइष्टि में दुही जाने वाली गौएँ वैदिक मन्त्रों में व्याख्यात आयु, चेष्टा और प्रतिष्ठा के प्रवर्तक छु, अन्तरिक्ष व पृथिवी स्थानीय गो तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार रूपसमृद्धि के लिए साधन बनी हैं।

ऋग्वेद में यज्ञ की रूप समृद्धि का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि ऋचाओं में पचयाम, त्रिवृत और सप्ततन्तु⁹⁵ अ रूप मौलिक या प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन ही मिलता है जिसके आधार पर कृत्रिम यज्ञ परिवर्तित होता है; परन्तु ऋग्वेद में विश्वायु⁹⁶ विश्वकर्मा⁹⁷ तथा विश्वधायस्⁹⁸ आदि शब्द विभिन्न देवों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं और इस कारण उपर्युक्त वर्णन की दृष्टि में विविध तत्त्वों के द्योतक हैं। दर्शयाग में गो उन्ही का प्रतिनिधित्व करती है। इन्द्र, वायु, अग्नि आदि देवताओं से उनका अभिन्न सम्बन्ध अन्यत्र प्रदर्शित किया गया है। इसी सम्बन्ध के कारण गो इन देवताओं और उनके कर्मों का प्रतिनिधित्व यज्ञ में करती है।

95 देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्वन्या इन्द्राय भानं प्रजावतीरनमीवा अयध्माः। मा वस्तेन ईजतः माघशंसो भ्रुवा अस्मिद् गोपती स्यात् बह्वीः। यजुर्वेद वा० सं० 111

95अ ऋ० 10।52।4; 10।124।1

96 यजुर्वेद वा० सं० 1।13-4 तथा यज्ञरस्वती (पं० मधुसूदन ओझा) पृ० 3-6 भी द्रष्टव्य।

97 पं० मधुसूदन ओझा—यज्ञरस्वती पृ० 7

98 ऋ० 1।57।1, 1।9।7, 27।3, 3।31।18 आदि

अग्निहोत्री गो

जिस गो का दूध दुह कर अग्निहोत्र कर्म किया जाता है उसे अग्निहोत्री गो कहा जाता है।¹⁰¹ सूर्यास्त के पश्चात् उसका दूध दुहकर पर्यपूर्ण कुम्भी में गार्हपत्य अग्नि में तपाया जाता है और उसकी आहवनीय अग्नि में अग्नि व प्रजापति के लिए ४ आहुतियाँ दी जाती हैं।¹⁰² यजुर्वेद के दो मंत्रों से इस गो की प्रशस्ति की जाती है जिनमें उसे बल व रायस्पोष की प्रदात्री व यज्ञप्रदेश में रमण करने वाली रेवती कहा गया है।¹⁰³ इस गो का स्पर्श करते हुए यजमान प्रार्थना करता है कि 'हे गो ! तुम विश्वरूपा हो, क्षीराज्यादि हवि प्रदान करने के लिए यज्ञकर्म से संयुक्त हो, तुम्हारे प्रसाद से मैं क्षीरादि रस सम्पन्न व गौश्रों का स्वामी बनूँ'।¹⁰⁴ ऋग्वेद में भी ब्रह्मणः वर्णित विश्वरूपा गो¹⁰⁵ का एक मंत्र में वाक् से तादात्म्य माना गया है।¹⁰⁶ दुग्ध, दधि और यवागू अग्निहोत्र के नित्य द्रव्य हैं। स्वर्गकामी के लिए दुग्ध, इन्द्रियकामी के लिए दधि, ग्रामकामी के लिए यवागू, अन्नकामी के लिए ओदन, ओजस्कामी के लिए तण्डुल और तेजस्कामी के लिए घृत की आहुति देने का विधान किया है।¹⁰⁷ इनमें से अधिकतर हव्य पदार्थ दुग्ध, दधि और घृत गो से ही प्राप्त होते हैं।

यज्ञ में गो का आह्वान

प्रवर्ग्यकर्म में गो का अदिति, इड़ा, सरस्वती आदि नामों से आह्वान किया जाता है।¹⁰⁸ वैदिक साहित्य में ये तीनों ही गो के नाम हैं।¹⁰⁹

हविः शेष द्रव्य से गौश्रों का नीरोग होना

व्यम्बक हवि से बचे हुए हव्य पदार्थ किसी उन्नतप्रदेश में रखे जाते हैं जिससे उन्हें गौएँ सूँघें और रोग को प्राप्त न हों।¹¹⁰ हविः शेष को रखकर आने के पश्चात् अदितिदेवता का याग घृत में पके चरु से किया जाता है।¹¹¹ ऋग्वेद में गौश्रों के सोम चाटने का वर्णन भी मिलता है।¹¹²

101 पं० चिन्न स्वामी शास्त्री—यज्ञतत्त्वप्रकाश पृ० 10

102 उपर्युक्त पृ० 10-11

103 यजुर्वेद वा०सं० 3।20-21

104 संहितासि विश्वरूप्यूर्जा माविश गोपत्येन । यजु० वा० सं० 3।22

105 ऋ० 1।16।16, 1।164।9, 3।1।7, 4।33।8

106 „ 8।100।11

107 यज्ञतत्त्वप्रकाश पृ० 13

108 शतपथ ब्रा० 14।2।1।7—अनुच्छेद ३ भी देखें ।

109 य० 38।2

110 यज्ञसरस्वती—पृ० 72

111 यज्ञतत्त्वप्रकाश—पृ० 51

112 ऋ० 9।100।1, 7 यहाँ मातरः पद गौश्रों का वाचक है ।

यज्ञ में दुग्ध से स्नान

अग्निष्टोम में शाला के पूर्व में कुशाओं पर बैठकर नवनीत से अथवा पय से स्नान किया जाता है¹¹³ और गोदुग्ध से वर्चस् की अभ्यर्थना की जाती है।¹¹⁴ ऋग्वेद में भी कुयव की २ स्त्रियों के दुग्धस्नान का वर्णन मिलता है।¹¹⁵
व्रतदुधा गो

यज्ञीय व्रतों को निर्वाहिका होने से गो को ऋग्वेद में व्रतनी¹¹⁶ व शतपथ ब्राह्मण में 'व्रतदुधा'¹¹⁷ कहा गया है।

घर्मदुधा गो

ऊपर घृतमिश्रित पय की आहुति देने का उल्लेख किया गया है। महावीर नामक पात्र में घृत और पय का मिश्रण तैयार किया जाता है जिसका नाम घर्म है और घर्म के लिए दुग्ध प्रदान करने वाली गो घर्मदुधा कहलाती है।¹¹⁸ घर्मदुधा गो को अध्वर्यु को देने का विधान है।¹¹⁹ अथर्ववेद के अनुसार ऐसी गो को पाने का अधिकारी यज्ञ के शिर का ज्ञाता विद्वान् होता है।¹²⁰ प्रवर्ग्य कर्म ही यज्ञ का शिर है।¹²¹

गो में मेध-तत्त्व और गवालम्भन

यज्ञ युक्त पशुओं में मेध तत्त्व पाया जाता है जिसे देवताओं का अन्न भी कहा गया है। पुरुष, अश्व, गो अवि और अज—इन 5 सेन्द्रिय पशुओं में मेधतत्त्व पाया जाता है। मेधप्राण की प्राप्ति के लिए इन पशुओं का आलम्भन किया जाता है। एक रूपक-कथा के अनुसार इनका मेध तत्त्व अन्य पशुओं में समाविष्ट हो गया। अतः अपक्रान्तमेध इन पशुओं को देवताओं के लिए नहीं दिया जाता। इनका मेध-तत्त्व अनिन्द्रिय व्रीह्यवादि धान्य पशुओं में पाया जाता है। अतः यज्ञ में उन्हीं को ग्रहण किया जाता है।¹²²

ऋग्वेद में, आलम्भन या आलभन, जिनका अर्थ परवर्ती काल में हिंसा लिया जाता है, का प्रयोग नहीं हुआ है। आ उपसर्गपूर्वक व लभ् धातु का प्रयोग ऋग्वेद में दो बार हुआ है। यथा—

113 यज्ञसरस्वती—पृ० 76

114 महीनां पयोऽसि वर्चोऽसि वर्चो मे देहि। यजु० वा० सं० 4।3

115 ऋग्वेद 1।104।3 ग्रिफिथ की पृ० 134 पर पाटि० 3 भी देखें।

116 ,, 10।65।6

117 शतपथ ब्राह्मण 14।2।2।34-35

118 यज्ञतत्त्वप्रकाश—पृ० 64

119 शतपथ ब्राह्मण 14।2।2।33

120 अथर्ववेद 10।10।2-3

121 यज्ञतत्त्वप्रकाश पृ. 65

122 यज्ञसरस्वती पृ० 28-29 द्रष्टव्य

उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभाना हृष्टिभिर्यातुधानात् ।¹²³

इस मंत्र में ग्रहण करने के लिए उद्यत यातुधान के आयुध की पकड़ या पर्वच से बचाने की प्रार्थना है ।

‘आ’ उपसर्ग पूर्वक V ‘रभ्’ को भी ‘रलयोरभेदः’ सूत्र के अनुसार ‘आलभ्’ माना जा सकता है । एक मन्त्र में ‘आरम्भणम्’ शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ सायण ने सृष्टि का ‘उपादान कारण’ किया है—

किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वत्कथासीत्¹²⁴ ।

अन्यत्र कारण रूप से भूतों की उत्पादयित्री (आरम्भमाणा)^{125अ} वाक् का उल्लेख है । सायण ने एक मंत्र में ‘आरम्भ्य’ का अर्थ ‘आश्रयतया अवलम्ब्य’^{125आ} तथा अन्य स्थानों पर ‘आरम्भे’ के अर्थ ‘प्रारब्धम्’^{125इ} या अवलम्बितुम्^{125ई} आदि किये हैं ।

संरम्भ का प्रयोग भी ऋग्वेद में है यथा—

इन्द्रेण दस्युं दारयन्त इन्दुभिर्युतद्वेपसः समिषा रभेमहि ।^{125उ}

यहाँ सायण ने ‘संगमन करना’ अर्थ लिया है ।

एक अन्य मन्त्र — तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिरे ।^{125ऊ}

में सायण ने संरेभिरे का अर्थ ‘परिरम्भ कुर्वन्ति’ या ‘आलिगन्ति’ किया है । अन्यत्र ‘इळाभिः संरभेमहि’ का भी इळा का संगमन (प्राप्ति) अर्थ है ।

अन्यत्र वीर पुत्रों के बल व अश्व सहित गो के प्रति प्राधान्य का भाव रखकर, इस प्रकार की दिव्य-प्रज्ञा को संलाभ करने की कामना की गई है—

सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गो अग्रयाश्वावत्या रभेमहि ।¹²⁶

भाव यह है कि पुत्रप्राप्ति व अश्वकामना से भी अधिक महत्त्व गो को देकर इस प्रकृष्ट बुद्धि से (गो का) संलभन करें । यहाँ संलभन का अर्थ ग्रहण, दानार्थ प्राप्ति या केवल स्पर्श हो सकता है । आलम्भन या आलभन का भी यही अर्थ है ।¹²⁷

123 ऋवे० 10।87।7 (देखें ग्रिफिथ का अनुवाद)

124 “ 10।81।2

125अ ” 10।125।8

125 आ ऋ० 1।57।4

125इ ” 1।24।5

125 ई ,, 1।34।2

125उ ,, 1।53।4

125 ऊ ,, 1।140।8

126 ऋग्वेद 1।53।5

127 गोको द्वि० भा० भूमिका पृ० 5-6

पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने दोनों शब्दों को अलग-अलग मानकर आलम्भन का अर्थ मारण व द्वितीय का स्पर्श किया है । (वेदवाणी वर्ष 8 अंक 1, 2) । इस मान्यता का कोई पुष्ट आधार नहीं प्रतीत होता ।

परवर्ती युग में भी आङ् पूर्वक V लभ् धातु का यह भाव सुरक्षित रहा है यथा—

- (1) पशुं आलभन्ते स्तोममेव आलभन्ते स्तोमो हि पशुः ।¹²⁸
- (2) गां आलभते, यज्ञो वै गौः । यज्ञमेवालभते ।¹²⁹
- (3) ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते ।¹³⁰
- (4) अक्षान्यद् बभ्रूनालभे ते नो मृदन्त्वीदृशे ।¹³¹
- (5) सौर्यः पशुरुपालभ्यः ।¹³²
- (6) द्यावापृथिव्यां धेनुमालभन्ते ।¹³³
- (7) हृदयमन्वालय्य जपेत् ।¹³⁴
- (8) मनसा वै यज्ञमालभ्यते वात-योनिर्यज्ञो दिवि यज्ञोऽन्तरिक्षे पृथिव्यामत्रात्र वै यज्ञो यत्र यत्रैव यज्ञस्तत एनं मनसा लभते ।¹³⁵

यहाँ कहीं भी आ + V लभ् का अर्थ वध नहीं है। इसका प्रयोग ग्रहण करना, सम्पन्न करना आदि अर्थों में हुआ है। यही नहीं, विवाह के समय पत्नी के व यज्ञोपवीत के समय शिष्य के हृदयालम्भन का विधान है। वहाँ हृदय-स्पर्श या हृदय की प्राप्ति ही आलम्भन है।

यज्ञ में देवताओं की उपस्थिति उनके प्रतिनिधि पदार्थों से अनुभव की जाती है अतः उन पदार्थों को ग्रहण करना (प्राप्त करना) या स्पर्श करना ही आलम्भन या आलम्भ कहा जा सकता है।

यज्ञ समाप्ति पर ऐसे पदार्थों को दान कर दिया जाता है। गो आदि पशुओं को भी दान कर दिया जाता रहा होगा। परन्तु दीर्घसत्रों में पशु दुर्बल हो जाते हैं अतः उनको यथेष्ट भ्रमण करने और पुष्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता होगा।¹³⁶ ऋग्वेद में पदबद्ध गोरवर्णा-गो को पाशविमुक्त करने का उल्लेख मिलता है।¹³⁷ ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र¹³⁸ में भी उक्षा, वशा आदि को मुक्त करने का वर्णन है।

128 ताम्र-5।10।8

129 तैत्रा० 3।9।8

130 यवे० 30।6

131 अवे० 7। 09।7

132 शां०-25।10

133 तैत्रा० 1।2।5

134 प्राणाग्निहोत्रोपनिषद् 1

135 काठकसंहिता 23।5।11

136 पाशं कृत्वा प्रतिमुञ्चति शत्रा० 3।6।1।1 छोड़ने का मंत्र 3।6।1।1

137 यथा ह त्वद्वसवो गौर्व चित् पदिपिताममुञ्चता यजत्राः । ऋ० 4।12।6

138 ऋ० 10।9।1।4

गाँवों में देवल सांड छोड़ने की प्रथा कदाचित् इस प्राचीन परम्परा का अवशिष्ट रूप है।

गो-संज्ञपन व वपाहोम

ऋग्वेद में गो-संज्ञान की प्रार्थना की गई है।¹³⁹ संज्ञान शब्द वहाँ सम्मिलन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त¹⁴⁰ तो हृदय-मिलन का उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करता ही है। 'गाँवों में हृदये सन्तु'¹⁴¹ की भावना परवर्ती साहित्य में भी मिलती है। यज्ञ में गोसंज्ञपन-क्रिया कदाचित् यज्ञ की रूपस्मृद्धि के लिए गृहीत गो के साथ यज्ञकर्त्ता को हार्दिक एकता अनुभव कराने के लिए की जाती है। कालान्तर में यज्ञ में हिंसा का प्रवेश हो जाने पर 'आलम्भन' की तरह 'संज्ञपन' का अर्थ भी 'वध करना' किया जाने लगा परन्तु 'संज्ञपन' का ऋग्वेदिक रूप भी परवर्ती साहित्य में कहीं-कहीं व्यंजित अवश्य हो जाता है। उदाहरण के लिए शतपथ में कहा गया है—“यज्ञ का हनन किया जाता है। इसका विस्तार करना और सोम का अभिपवन करना ही यज्ञ का हनन करना है पशु का संज्ञपन करना विशसन करना भी यज्ञ का हनन है। उलूखलमूसल तथा सिलवट्टे से हविर्यज्ञ का हनन किया जाता है।”¹⁴³ इस हतयज्ञ को दक्षिणा देकर समृद्ध किया जाता है।¹⁴⁴ इस प्रसंग में गो-दक्षिणा का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए यज्ञ की अन्य क्रियाओं को यहाँ तक कि 'गोसंज्ञपन' को भी केवल हनन मात्र कहा गया है अथवा यों कहा जा सकता है कि यज्ञ की सब क्रियाएँ सामान्य हैं, यज्ञ को प्रेरित मात्र करने के लिए हैं (√हृन् घातु का अर्थ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना भी है)। यज्ञ में पूर्णता गोदक्षिणा से आती है। अतः यहाँ √ हृन् घातु का अर्थ मारना या हिंसा करना नहीं है।

पशु-संज्ञापन का उद्देश्य उसके आमाशय के ऊपर स्थित श्वेतवस्त्र के समान आकृति वाले अंग विशेष—वपा को प्राप्त करना कहा गया है।¹⁴⁵ वपा उत्खेदन के

139 ऋ० 10।19।4

140 „ 10।19।1

141 पशु-सृष्टि खण्ड 50।153 तुलनीय ऋग्वेद 6।28।5

142 धनन्ति वा एतत्पशुम् । यदेनं संज्ञपयति । शतपथ ब्रा० 13।2।8।2 तथा शतपथ 3।6।3।1, ऐ० ब्रा० 7।1 कौषीतकि ब्रा० 10।4,5 गोपथ पू० 3।18 उत्तरार्द्ध 2।1 आदि स्थल द्रष्टव्य

143 शतपथ ब्राह्मण 2।1।6।1

144 उपयुक्त 2।1।6।2

145 कात्यायन श्रौतसूत्र—विद्याधर शर्मा संपादित (अच्युत ग्रन्थमाला सं० 1987) भूमिका पृ० 39 टिप्पणी 1

लिए पशु को श्वास रोक कर मारने को संज्ञपन कहा गया है।¹⁴⁶ श्रीपर्णी (काष्मर्यमयी) वृक्ष से बनी वपाश्रपणी में वपा का श्रपण किया जाता है।¹⁴⁷ ऐसे हिंसा-भाव को प्रकट करने वाले उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलते और न उसमें वपाहोम का ही वर्णन मिलता है; किन्तु एक मन्त्र में इन्द्र को वपोदर (वपा विद्यते यस्य उदरे स वपोदरः) कहा गया है।¹⁴⁸ अन्यत्र अग्नि को वपायुक्त (वपावन्त) कहा गया है।¹⁴⁹ एक अन्य मन्त्र के अनुसार अश्वयुर्वों ने अग्नि के ऊपर घृत—घूर्म उसी प्रकार रक्खा जैसे पिता की गोद में प्रिय पुत्र हो और इस प्रकार उन्होंने घृतयुक्त—वपावन्तम्—यज्ञ को मानों अग्नि से तपाते हुए और विस्तार करते हुए यज्ञ की शोभा बढ़ाई।¹⁴⁹ यहाँ घृताहुति से यज्ञ की रूप समृद्धि होती अर्थात् शोभा बढ़ती है, यह संकेत मिलता है।

वग की व्युत्पत्ति √ वप् घातु से है। ऋग्वेद के अनुमार तीन केशियों (आदित्य, वायु और अग्नि) में से एक वपन क्रिया करता है अर्थात् आदित्य ग्रीष्म ऋतु में वनस्पत्यादि को जलाकर नापित-कर्म करता है।¹⁵⁰ √वप् का अर्थ 'बोना' भी है; अश्विन् द्वय को वपन्ता (-तौ) कहा गया है।¹⁵¹ ये देवता वपन क्रिया जिस गोरूप पृथ्वी पर करते हैं उसे आवपनी¹⁵² कहा गया है। यज्ञ में वपाहोम कदाचित् क्रिया की रूप समृद्धि के लिए संपन्न किया जाता है। इस प्रकार वपा उस सामर्थ्य को कहा जा सकता है जो 'आवपनी' में पाई जाती है। पशुओं में ऐसी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वपा होम किया जाता ज्ञात होता है। इसके लिए पशुओं को पुरोडा-शादि खिलाये जाते होंगे।¹⁵³ वर्तमान समय में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में बैल व गायों को बाँस की नलिका में भरकर घी व तैल पिलाया जाता है। सगर्भा गो को बछड़ा पैदा करने के लिए ज्वार की घूघरी खिलाई जाती है। इस क्रिया को 'ओपाना' (ओपावो—वपन) कहा जाता है। संभव है यह क्रिया

146 उपयुक्त—पृ० 39 टिप्पणी 2 [कात्यायन श्रौतसूत्र 6।3।18 के अनुसार संज्ञपन के लिए छाग को ग्राह्य माना गया है।]

147 कात्यायन श्रौतसूत्र 6।5।7, 15, 16 तुलनीय शतपथ ब्रा. 3।6।3।16-17

148 ऋ० 8।17।8

149 „ 6।13 यहाँ 'वपावन्तम्' का अर्थ 'घृतवन्तम्' है।

149अ „ 5।43।7

150 „ 1।164।44

151 „ 1।117।21

151 ऋग्वेद 1।117।21

152 अथर्ववेद 12।1।61

153 पशु आलम्ब्यमानं पुरोडाशो निरूप्यते (निः उप्यते-√ वप्)—शांखायन ब्राह्मण 10।5

वपाहोम का ही अत्रशिष्ट रूप हो। ऋग्वेद में गो का (विशेषतया सगर्भा गो का) निवास स्थान उष्ण रखने के लिए कहा गया है।¹⁵⁴ संभव है पशुयागों में यह कार्य भी वपाश्रपण का ही अंग हो।

ऋग्वेदीय शांखायन ब्राह्मण में कहा गया है।

प्राणा वा स्वाहाकृतयः आत्मा वपा।¹⁵⁵ इस कथन से भी प्रमाणित होता है कि वपा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे गो, छाग या किसी अन्य पशु को मार कर उसके शरीर से निकालने की आवश्यकता होती हो। इस कथन से ऋग्वेद में उल्लिखित गो-संज्ञान का सम्बन्ध अवश्य ध्वनित हो जाता है। वह यह कि गौओं के साथ हृदय-सम्मेलन से आत्मा में वपा (वर्धन सामर्थ्य) बढ़ती है अथवा यह भी माना जा सकता है कि वपा होम में आत्मा की ही आहुति दी जाती है।

गो में मधु का आह्वान

यज्ञ में गो का अनुपम योग देखकर याजक उनमें मधु का आह्वान करता है। माध्वीर्गावो भवन्तु नः।¹⁵⁶

यह महत्त्वपूर्ण प्रार्थना संचिति याग में कूर्माभ्यंजन क्रिया की अंगभूता है।¹⁵⁷

गो को द्रोणकलश सुंघाना

गवामयन नामक संवत्सर सूत्र में गो को सोमपूरित द्रोणकलश सुंघाया जाता है। उस समय पढ़े जाने वाले मन्त्र में कहा जाता है कि “हे धेनु ! तुम द्रोणकलश नामक पात्र को सूंघो। द्रोणकलशस्थ सोम तुममें प्रवेश करे। फिर दुग्धरूप में हमें प्राप्त कराओ और सहस्रघन दो। दुग्धवती गो, पुनः मुझे प्राप्त होओ।”¹⁵⁸

उस समय यजमान गो के दक्षिण कर्ण में कहता है—“हे धेनु, इडा, रन्ता, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योति, अदिति, सरस्वती, मही, विश्रुति, अघ्न्या—ये तुम्हारे नाम हैं। तुम देवताओं के सम्मुख मेरे विषय में उत्तम बात कहो।”¹⁵⁹

इन्द्र के प्रतिनिधि गो या वृषभ

ऋग्वेद में इन्द्र को गो से अभिन्न बतलाया है।¹⁶⁰ इस अभिन्नता के कारण गो सौत्रामणि नामक पशुयाग में इन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है।¹⁶¹ कुछ विद्वान् इस यज्ञ में गो के स्थान पर वृषभ को ग्रहण करने के पक्ष में हैं।¹⁶² अथर्ववेद में

154 ऋवे० 10।4।2

155 शांखायन ब्राह्मण 10।5

156 ,, 1।90।8

157 कात्यायन श्रौतसूत्र ८7।5।27

158 यजुर्वेद वा० सं० 8।42

159 ,, वा० सं० 8।43

160 ऋवे० 6।28।5

161 अश्विनो रजा सारस्वती रवीरैन्द्रो गावः। शतपथ ब्रा० 12।7।2।7

162 कात्यायन श्रौतसूत्र भूमिका—पृ० 40

भी वृषभ को इन्द्र का रूप कहा गया है।¹⁶³ यज्ञतन्तु का विस्तार करने वाला भी वृषभ ही कहा गया है।¹⁶⁴ इतना होने पर भी 'पयोग्रह' सौत्रामणि का मुख्य अंग है। अतः दुग्ध प्राप्ति के लिए गो ही ग्रहण की जाती होगी, या सम्भव है दुग्ध प्राप्ति के लिए गो या अन्य कार्य सम्पन्न करने के लिए वृषभ को भी स्वीकार किया जाता हो अथवा केवल वृषभ ही ग्रहण किया जाता हो जिसे राज्य धारण करने वाला कहा गया है जिसका वीर्य ही धृत है और जिसके सहस्र पोषक तत्त्वों को ही यज्ञ कहा जाता है।¹⁶⁵

वृषभ की आहुति

कुछ लोगों का विचार है कि यज्ञों में गो की अघ्न्या होने से हिंसा नहीं की जाती थी; परन्तु वृषभ के अंगों की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता; परन्तु अथर्ववेद में कहा गया है— कि जो ब्राह्मण वृषभ का दान करता है वह उस एक के माध्यम से सहस्र गोम्रों का दान करता है।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति।¹⁶⁶

इस मंत्र में 'ददाति' और 'जुहोति' क्रिया पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। मनीषी कहते हैं कि वृषभ में इन्द्र का ओज, वरुण की भुजाओं का बल, अश्विनों की वहन सामर्थ्य और मरुतों की ककुत् पाई जाती है। वह साक्षात् इन्द्र ही है।¹⁶⁷ इसीलिए उसके दान को 'इतना महत्त्व मिला है। वैल के दान को अन्यत्र सौयज्ञों के समान फलदायी¹⁶⁸ तथा मन को श्रेष्ठता से संयुक्त करने वाला कहा गया है।¹⁶⁹ दान में दिया जाने वाला वृषभ इन्द्ररूप होता है जो चेतना सम्पन्न धन व नित्यवत्सा सुदुष्ठा धेनु प्रदान करता है।¹⁷⁰

वृषभपाचन

ऋग्वेद के एक मन्त्र में गोवर जलाकर उक्षा पृश्नि पाचन करने का उल्लेख मिलता है।¹⁷¹ आतिथ्येष्टि में अतिथि के लिए महोक्ष या महाज पाचन का विधान किया गया है।¹⁷² उक्षा शब्द सोमरस,¹⁷³ अग्नि,¹⁷⁴ मेघ,¹⁷⁵ इन्द्र,¹⁷⁶ सूर्य¹⁷⁷ आदि अर्थों में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है।

163 इन्द्रस्यरूपमृषभो वसानः सो अस्मात् देवाः शिव ऐतु दत्तः। अ० वे० 9।4।7

164 उत्थियस्तन्तु माताम्— अ० वे० 9।4।7

165 राज्यं विभक्ति धृतमस्य रेतः साहस्र पोषस्तमु यज्ञमाहुः। अ. वे. 9।4।7

166 अथर्ववेद 9।4।9

167 अथर्ववेद 9।4।8

168 „ 9।4।18

169 „ 9।4।19

170 „ 9।4।21

171 ऋ० 1।164।43

172 शतपथ ब्राह्मण 3।3।2।2

173 ऋ० 9।69।4, 7।19, 85।10, 86।43, 95।4

174 „ 1।146।2, 3।7।6

175 „ 4।56।1

176 ऋ० 9।89।3

177 „ 5।47।3, 9।83।3

‘पचति’ क्रिया का अर्थ पकाना, विकसित करना या बढ़ाना है ।¹⁷⁸ अतः अहिंस्य वृषभ या गो पाचन का तात्पर्य उनको विकसित करना हो सकता है । ऋग्वेद के अनुसार गो का पक्व (पका हुआ) अंश दुग्ध है ।¹⁷⁹ अतः गो पाचन का अर्थ गायों को चराना, पुष्ट करना आदि होगा जिससे उनमें दूध बढ़े ।¹⁸⁰

✓ पच् की समानता लैटिन शब्द पेचस् (Pecus) से खोजी जा सकती है जिससे अंग्रेजी शब्द पेकूनियरी (Pecuniary) बनता है । इन शब्दों का सम्बन्ध गोसंवृद्धि से है । अग्नि के अतिथि नाम का उल्लेख किया जा चुका है । गो व वृषभ का संवर्द्धन (पाचन) उसी के लिए किया जाता है जिसे उक्षान्न व वशान्न अतिप्रिय हैं ।¹⁸¹

मधुपर्क

यज्ञों में मधुपर्क समर्पित करने का विधान है । दधि व मधु का मधुपर्क ब्रह्मा के लिए, पायस इन्द्र के लिए, मधु व आज्य का सोम के लिए, मधु व आज्य का पूषा के लिए, क्षीर व आज्य का सरस्वती के लिए, सुरा व आज्य का युद्ध प्रिय मनुष्य या देव समूह के लिए (सुरा केवल सौत्रामणि व राजसूय यज्ञों में प्रयुक्त होती है ।); उदक व आज्य का वरुण के लिए; तैल व आज्य श्रवण के लिए तथा तैल व पिण्ड का परिव्राजकों के लिए समर्पण करने योग्य है ।¹⁸² ऋग्वेद में मधुपर्क शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है परन्तु एक मंत्र में अग्नि के लिए ‘मधुपृच’¹⁸³ विशेषण अवश्य प्रयुक्त हुआ है ।

स्वाराज्य की प्रतिष्ठापक गो

प्रजापति से सम्बद्ध गोसव का नाम ही स्वाराज्य कहा गया है ।¹⁸⁴ इसमें अयुत् (दस सहस्र—सायण) गौओं की दक्षिणा का विधान किया गया है ।¹⁸⁵ इसमें दूध से अभिषेक करने की बात भी कही गई है ।¹⁸⁶

इस प्रकार गो हवि आदि प्रदान करके यज्ञ का स्वरूप निर्माण करती है तथा देवों के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ की समृद्धि करती है ।

178 आप्टे—Students Sanskrit-English Dictionary P-308 पर पच् का अर्थ द्रष्टव्य ।

179 ऋ० 2।40।2, 1।62।9, 6।72।4, 8।32।25, 78।7 आदि

180 द्रष्टव्य—गोज्ञानकोश—प्रा० खं० द्वितीयभाग—भूमिका 12-13 पृ०

181 ऋ० 8।43।11

182 कौशिक गृह्य सूत्र 92।16

183 ऋग्वेद 2।10।6

184 अथैष गो सवः स्वाराज्यो वा नाम एष यज्ञः । तां० म० ब्रा० 19।13।1 तथा स्वाराज्यं गौरेव इति—तै० ब्रा० 2।8।6।1-2

185 तां० म० ब्रा० 19।13।5 तै० ब्रा० 2।8।6।2

186 तां० म० ब्रा० 19।13।7 तै० ब्रा० 2।8।6।2

सप्तम अनुच्छेद : रहस्यमयी गो

वैदिक मंत्रों के रहस्यात्मक अर्थ खोजने की एक परम्परा रही है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में स्थान स्थान पर ऐसे अर्थों के संकेत मिलते हैं। नाट्य-शास्त्र में भी साधनारत, वेद के गूढ़-तत्त्व के ज्ञाता ऋषियों का उल्लेख है।¹ मध्य-काल में तांत्रिक 'मन्त्र-चैतन्य' को जाग्रत किया करते थे। इसी तरह शब्द का रहस्यमयी सत्ता से सम्बन्ध मानने वाले भर्तृहरि जैसे दार्शनिक वैयाकरण भी हुए। आधुनिक काल में श्री अरविन्द ने वैदिक शब्दों की गुह्यता को ऋग्वेद की ही साक्षी 'निष्या वचांसि'² जैसे उद्धरणों से स्वीकार करते हुए मंत्रों का रहस्यवादी परंपरा के अनुकूल अर्थ किया है। उनके मतानुयायी मानते हैं कि 'पर्वत. आपः, समुद्र, गो, उपा, सूर्य, वृत्र, बल, परिण आदि वाह्यसंकेत अपने में अन्तर्निहित गूढ़ार्थ को व्यक्त करते हैं।³ इस परंपरा को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'वैदिक काल में 'गो' शब्द कुछ अन्य भावों को अभिव्यक्त करने में प्रयुक्त होता था, न केवल प्रतीकात्मक शैली में, वरन् रहस्यात्मक रूप में, जिससे कि उनमें (भावों या विचारों में) तथा 'गो' में कोई रहस्यात्मक सम्बन्ध सुझाया जा सके।'⁴ ऋग्वेद में भी गो विषयक रहस्यात्मक व्याख्यान मिलता है।

गो के रहस्यमय नाम

ऋग्वेद में गो के रहस्यात्मक नामों का उल्लेख मिलता है। एक मन्त्र के अनुसार द्रष्टा, मेधावी, अग्रगन्ता, मनुष्यों का प्रकाशक, तथा धीर कविपुत्र उशाना गौश्रों के गुह्य, अन्तर्हित (अपीच्य) नामों को जानता या प्राप्त करता है।⁵ अन्यत्र गो के सप्तनामों को सप्तचक्र रथ, रथवाहक सप्ताश्व और रथ के अभिमुख गमन करने वाली सप्तस्वसाओं में निहित माना गया है।⁶ धेनु के नाम का ज्ञान

1 य इमे वेद गुह्यज्ञा ऋषयो संशितव्रताः । भरतमुनि--नाट्यशास्त्र 1।23

2 ऋग्वेद 4।3।16

3 कपालिशास्त्री--सिद्धांजन भाष्य-पृ० 344

4 Encyclopaedia of Religion and Ethics-Edited by James Hastings Vol 4, III Impression 1954 P. 225

5 स चिद्वेद निहितं यदासां अपीच्य गुह्यं नाम गोनाम्-सू० 9।87।3

6 ऋग्वेद 1।164।3 तुलनीय-एकचक्ररथ के वाहक अश्वों के सप्तनाम ।

ऋ० 1।164।2

सर्वप्रथम होता है और उसमें निहित 21 परम (तत्त्वों-परमाणु) की प्राप्ति तदुपरान्त होती है।⁷ इन 21 परम तत्त्वों का सम्बन्ध गो के नामों से हो सकता है। एक मन्त्र के अनुसार मेघावी स्तोता का वरुण बतलाता है कि अहिंसनीया गो 21 नाम धारण करती है। उसने अन्तेवासी को उपदेश देकर उत्तम स्थान में इन गोपनीय बातों की बतलाया।⁸ गुह्य नाम तो देवताओं के भी प्रसिद्ध है⁹ परन्तु अग्नि की यह विशेषता है कि विष्णु के मनोहर पद द्वारा वह गो के गुह्य नाम का पालन करता है।¹⁰ यजमानों द्वारा ज्ञातव्य अग्नि में निगूढ़ 21 गुह्यपदों का¹¹ उल्लेख भी मिलता है। ये गुह्य पद भी 21 गुह्यनामों से अभिन्न ज्ञात होते हैं क्योंकि अग्नि को गुह्य नामों को धारण करने वाला भी कहा गया है।¹²

गो की रहस्यमयी उत्पत्ति

ऋग्वेद में गो की उत्पत्ति के स्रोत अनेक माने गए हैं। अतः ऐसे स्थलों का एक साथ मिलाकर तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर यह विचार आना स्वाभाविक ही है कि गो की उत्पत्ति विषयक स्थलों में रहस्यात्मक भाव निहित हैं। गो को उत्पन्न करने वाले अग्नि,¹³ उषा,¹⁴ इन्द्र¹⁵ आदि देवता हैं। सूर्य के जन्म के साथ भी गो का सम्बन्ध ज्ञात होता है।¹⁶ ऋभुओं को भी गो का निर्माता कहा गया है।¹⁷ यह भी कहा गया है कि गौओं को पृथिवी पर अंगिराओं की सन्तानों ने बनाया।¹⁸ उपर्युक्तलिखित गुह्यनामों की पृष्ठभूमि में गो की उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेद में प्राप्त ये विचार रहस्यात्मक ज्ञात होते हैं।

रहस्यमय गो शरीर

गो शरीर का रहस्यात्मक रूप अथर्ववेद में मिलता है जहाँ उसे सर्वदेवमय

7 ते मन्वत प्रथमं नाम धेनोः त्रिः सप्तमातुः परमाणि विन्दन् ।

ऋ० 4।1।16 सायण-21 छन्द ।

8 उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसप्त नामाढ्या बिभर्ति ।

विद्वान् पदस्य गुह्या न वोचक्षु गाय विप्र उपराय शिक्षन् । ऋ० 7।87।4
[वरुण गो के गुह्य नामों का ज्ञाता, द्रष्टव्य 8।4।15]

9 देवानां गुह्या नामानि- ऋ० 5।5।10; ऋ० 9।95।2 भी द्रष्टव्य

10 ऋग्वेद 5।3 3

11 ऋग्वेद 1।164।5

12 ऋग्वेद 5।3।2

13 उदुरिचया जनिता-ऋ० 3।1।12

14 माता गवाम्-ऋग्वेद 4।52।2; 4।52।3

15 उत्सिया असृत्रदिन्द्रो अर्कः । ऋग्वेद 3।39।11

16 अजनयत्सूर्यं विदग्धाः । ऋ० 2।19।3

17 ऋग्वेद 1।110।8, 4।34।9, 36।4, 3।60।2, आदि

18 ऋग्वेद 10।169.2

कहा गया है ।¹⁹ ऋग्वेद के अनुसार गौओं ने अपने शरीर को देवताओं में संयुक्त कर रक्खा है अथवा उनके लिए समर्पित कर रक्खा है ।²⁰ गौओं के बड़े-बड़े या बहुत से सींगों का²¹ तथा वृषभों के सहस्र सींगों का²² उल्लेख मिलता है । इसी तरह गो को एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी अष्टापदी तथा नवपदी और साथ ही सहस्राक्षर परिमिता कहा गया है ।²³ एक मंत्र के अनुसार मरुत् ऊधस्प्रदेश से दिव्य पदार्थ दुहते हैं ।²⁴ अग्नि ऊध प्रदेश को अपनी उज्ज्वल ज्योति से चाटते हैं ।²⁵ तीन प्रकार की वाणी मधु-वर्षी-ऊवस् प्रदेश से ज्योति को दुहती है ।²⁶ विश्वरूप वृषभ के तीन ऊधस् प्रदेश हैं ।²⁶ अ

गो का परम पद

गौओं के पदों का ऊपर उल्लेख किया गया है । उनके साथ गो के परम पद का भी वर्णन मिलता है । वे स्वयं विष्णु के परम पद में निवास करती हैं ।²⁷ अग्नि के परम पद का भी उल्लेख मिलता है²⁸ परन्तु उनकी जिह्वा गोमाता के परम-पद में पान करने की इच्छा से रहती है ।²⁹ गोमाता के उज्ज्वल परम पद में यजमान गति करते हैं ।³⁰ कहीं गो के पद का परम विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है; परन्तु फिर भी 'गोष्पद' और इळस्पद³², का सम्बन्ध उसके परम पद से ही ज्ञात होता है । उषा काल में उषा के दग्ध होने पर गो-पद में महत् अक्षर उदित होता है ।³³ सुदिन की प्राप्ति के लिए इळा के पद में पृथ्वी के उत्कृष्ट स्थान में

19 अथर्ववेद 9।7

20 या देवेषु तन्वमैरयन्न ऋग्वेद 10।169।3

21 यत्र गावः भूरिशृंगा आयासः । ऋ० 1।154।6

22 ऋवे० 5।1।8, 7।55।7 (इसमें क्रमशः अग्नि व सूर्य को सहस्र शृंग कहा गया है ।)

23 गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन । ऋ० 1।164।4।

24 दुहन्त्यूर्ध्वदिव्यानि धूतयः ऋ० 1।64।5

25 ऋ० 1।146।2 (ऊधस्-अन्तरीक्ष-सायण)

26 तिस्रो वाचः प्रवदज्योतिरग्रा या एतद्दुहते मधुदोधमूधः । ऋ० 7।10।1

26 अ ऋ० 3।56।2

27 " 1।154।6

28 ऋ. 1।72।2,4

29 मातुष्पदे परमे अन्तिषद्गोवृष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा । ऋ. 4।5।10
[परमे-पदे—ऊधप्रदेश—सायण]

30 ऋवे० 5।43।14 (यहाँ 'गो' न होने से 'माता' का अर्थ पृथिवी लिया गया है ।)

31 " 1।158।2, 1।163।7 आदि ।

32 " 10।91।1, 19।1।1, 70।1, 1।128।1 आदि ।

[गोष्पद और इळस्पद में अभिन्नता में प्रमाण शतपथ 3।2।4।4]

33 उषसः पूर्वा अघयद्व्यूपुर्महद्विजज्ञे अक्षरं पदेगोः । ऋ० 3।55।1

अग्नि की स्थापना की जाती है।³⁴ इला के पद में घृतयुक्त आवास को पहचान कर अग्नि में बैठते हैं।³⁵ अरुण वर्ण का अग्नि उत्पन्न ही इला के पद में होता है।³⁶ गोपद सम्बन्धी इन वर्णों में भी गुह्यभाव संकेतित है। एक मन्त्र में तो स्पष्ट ही गो-पद की गुह्यता का उल्लेख हुआ है।³⁷ अतः गो-पद की रहस्यात्मकता ऋग्वेद में स्वीकार की गई है। देवताओं को अमृतत्व प्रदान करने वाला तथा विद्वानों द्वारा निमित्त किया जाने योग्य गुह्य पद³⁸ गोपद से अभिन्न ज्ञात होता है।

गो का गुह्य दुग्ध

गो से प्राप्त होने वाले पदार्थों में प्रथम स्थान दुग्ध का है; जिससे दधि व घृत भी बनते हैं। यह दुग्ध भी रहस्यात्मक है। ऋग्वेद में एक मन्त्र में मरुतों से प्रार्थना की गई है कि वे पृश्नि घेनु से प्राप्त होने वाले गूढ़ घन को प्रकट करें।³⁹ यह गूढ़ घन संभवतः दुग्ध व तज्जनित पदार्थ ही है। दुग्ध को अन्यत्र गो का अपीच्य (—गूढ़, अन्तर्हित) अंश कहा गया है।⁴⁰ एक अन्य मन्त्र में पृश्नि के सुन्दर गुह्य दुग्ध का उल्लेख मिलता है।⁴¹ मरुतों की माता पृश्नि का दुग्ध केवल एक बार ही दुहा गया है, वह भी उस समय जब कोई उत्पन्न नहीं हुआ था।⁴² पृश्नि के ऊध-प्रदेश में ज्योतिर्मय (शुक्र) दुग्ध रहता है।⁴³

गो का गुह्य घृत

घृत भी गुह्य है। वह देवताओं की जिह्वा तथा अमृत की नाभि है।⁴⁴ यज्ञ में उसके नामों की स्तुति होती है। ये नाम गुह्य ज्ञात होते हैं। इन को मन से धारण किया जाता है।⁴⁵ पणियों ने घृत को तीन प्रकार से गौओं में छिपाया है, जिसे देवता प्राप्त कर लेते हैं।⁴⁶ हृदय-समुद्र से घृत की धारा का जन्म होता है।⁴⁷ घृत-धारा परिधि काष्ठा का भेदन करके ऊर्मि द्वारा प्रवर्द्धित होती है।⁴⁸

34 ऋग्वेद 3।23।4 तुलनीय 3।29।4

35 „ 10।9।14

36 „ 10।1।6 [इळस्पद-- यज्ञवेदी-- सायण]

37 पदं न गोरपगूढं विविद्वानग्निः—ऋ० 4।5।3

38 ऋ० 10।53।10

39 ” 6।48।15

40 ” 9।7।15 (हिन्दी ऋग्वेद)

41 ” 4।5।10 ऋ० 4।5।8 भी द्रष्टव्य।

42 ” 6।48।22

43 ” 2।34।2, 4।3।10, 6।66।1

44 घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानां अमृतस्य नाभिः। ऋ० 4।58।1

45 ऋ० 4।58।2 नमोभिः मनसा—विपर्यय द्वारा प्राप्त अर्थ।

46 ” 4।58।4

47 ” 4।58।5

48 ऋ० 4।58।7

रहस्यमय गोवत्स

अथर्ववेद में विराज धेनु के गुहा निहित वत्स का उल्लेख मिलता है।⁴⁹ वक्ष्ण ने जो धेनु अथर्वा को दी थी उसका विजेपण ही 'नित्यवत्सा' मिलता है।⁵⁰ ऋग्वेद में स्वधा द्वारा उत्पन्न अन्तर्हित वत्स—अग्नि का उल्लेख मिलता है।⁵¹ एक मंत्र के अनुसार वत्स ने शब्द किया और तीन के योग से प्रकट विश्वरूपिणी धेनु से मिला।⁵² पृश्नि के पुत्र मत्स् कहे गए हैं।⁵³ एक मंत्र में दो माताओं वाले वत्स का भी उल्लेख मिलता है,⁵⁴ जो रात्रि और उषा के वत्स अग्नि⁵⁵ तथा छावापृथिवी के वत्स सूर्य से⁵⁶ अभिन्न ज्ञात होता है। यह भी कहा गया है कि वत्स माता के ऊघस् प्रदेश के साथ ही उत्पन्न हुआ है।⁵⁷ वत्स सम्बन्धी ये उल्लेख भी रहस्यात्मक ज्ञात होते हैं। ऋग्वेद में बहुधा वत्स रूप में उल्लिखित अग्नि की गुह्य-गति का वर्णन तो स्पष्ट रूप से मिल ही जाता है।⁵⁸

रहस्यमय वृषभ

ऋग्वेद में चार सींगों वाले गौरवर्ण के वृषभ का भी वर्णन मिलता है।⁵⁹ चार सींगों के अतिरिक्त इस वृषभ के 3 चरण, 2 सिर व 7 हाथ हैं जो तीन प्रकार से वद्ध होकर मर्त्य प्राणियों में प्रविष्ट हुआ है।⁶⁰ एक अन्य मन्त्र में सहस्रशृंग वृषभ का उल्लेख है जो समुद्र से उदित होता है।⁶¹ ऋग्वेद में एक त्रिपाज, विश्वरूप, तीन ऊघवाले महिमाशाली वृषभ का उल्लेख भी मिलता है।⁶² अथर्ववेद के अनङ्वात् सूक्त⁶³ और ऋषभ सूक्त⁶⁴ में भी वृषभ का ऐसा ही रहस्यात्मक वर्णन मिलता है। ऋषभ सूक्त में गो की तरह वृषभ को भी सर्वदेवमय कहा गया है।⁶⁴

49 अथर्ववेद 8।9।2

50 वही 7।10।11

51 ऋ० 1।95।4

52 अमीमेद्वत्सो अनुगामपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु। ऋ० 1।164।9

53 ऋ० 1।38।4, 8।9।11 आदि।

54 " 3।55।7

55 " 10।8।2, ऋ० 1।95।1 भी द्रष्टव्य।

56 " 3।55।4, 13 तुलनीय 1।146।3, पद से वत्स का भरण करने वाली गो भी सूर्य ऋ० 1।164।17 10।27।14

57 ऋ० 9।69।1

58 " 3।1।9

59 चतुःशृङ्गोऽवमीद् गौर एतत्। ऋ० 4।58।2

60 " 4।58।3

61 " 7।55।7

62 " 3।56।3

63 अथर्ववेद 4।1।1

64 अथर्ववेद 9।4

गो की रहस्यमयी गति

ऋग्वेद में गो की रहस्यमयी गति का भी वर्णन मिलता है। कहा गया है कि गोएँ गोपति सोम की ओर अभिलाषा-पूर्वक जाती हैं।⁶⁵ गो इन्द्र से अभिन्न है⁶⁶ और इन्द्र की सोमप्रियता प्रसिद्ध ही है।⁶⁷ अतः गो की ओर गति का सम्बन्ध इन्द्र के सोमपानार्थ गमन से होना सम्भव है।

अन्यत्र अग्नि की ओर गो की गति का उल्लेख मिलता है।⁶⁸ अरुणवर्ण की गोएँ उषा के साथ या उषा की ओर गति करती रहती हैं।⁶⁹ वसुओं में वत्सस्थानीय अग्नि की ओर उत्सुकतापूर्वक गति करने में गो के साथ मनस्तत्त्व का भी योगदान रहता है।⁷⁰ गो के गति भाव को प्रकट करने के लिए √ वृत्, √ या, √ इण् आदि क्रियाओं का प्रयोग तो हुआ है;⁷¹ परन्तु इन सभी के भावों का पर्यवसान गत्यर्थक √ ज्ञा घातु में करने की ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जिसका 'सम्' उपसर्गपूर्वक प्रयोग (संज्ञान में) गति के मानस रूप की ओर संकेत करता है।⁷² इस सूक्त (ऋ० 7।19) के ऋषि मथितो यामायनः हैं। मथित का अर्थ मंथन करने वाला है—मथः अस्यास्तीति। यह मन्थन कर्म पुनः अभ्यास—मनन और निदिध्यासन का सूचक है। यम संयम का वाचक है। अतः यामायनः संयमी का वाचक है। इस सूक्त का विषय यह मन्थन कर्म ही है। विकल्प से सूक्त का ऋषि 'भार्गव च्यवन' है। च्यवन का अर्थ (च्यावयति—इन्द्रियों को विषयों से) च्युत करने वाला है। इस सूक्त में √इण्, √वृत्, √या आदि घातुओं के साथ 'नि' उपसर्ग का प्रयोग 'लौटाने' अर्थ को संकेतित करता जान पड़ता है। अतः इन क्रियापदों से इन्द्रियों को विषयों से लौटाने का अर्थ भी निकलता है। संज्ञान (प्रज्ञा उपलब्धि—अथवा प्रज्ञान-विज्ञानमय कोश की ओर गति) का प्रयोग यहाँ रहस्यात्मक अर्थ को ध्वनित करता है। यज्ञ में पशुसंज्ञपन कदाचित् विविध गतियों (कर्मों) की परिणति संज्ञान में करने की विशेष क्रिया का नाम है।

उपर्युक्त प्रसंगों में गति का मनः संयुक्त रूप रहस्यात्मकता का सूचक है। है। अथर्ववेद में तो विराज धेनु की गति का रहस्यात्मक वर्णन मिलता ही है।⁷³

65 गावो यन्ति गोपति पृच्छमानाः सोमम्—ऋ० 9।97।34

66 ऋ० 6।28।5

67 ऋ० 1।4।2, 5।5, 8।7 आदि।

68 " 5।6।1, 2

69 " 1।92।1

70 वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्—ऋ० 1।164।27

71 ऋ० 10।19 में इन क्रियाओं का प्रयोग द्रष्टव्य

72 " 10।19।4 में 'संज्ञान' का प्रयोग द्रष्टव्य—तुलनीय संज्ञान सूक्त [ऋ० 10।19।1] के भाव

73 अथर्ववेद 8।10

रहस्यात्मक गो-दोहन

अथर्ववेद में विराज के पंच-दोह⁷⁴ तथा अनड्वान् के सप्त-दोह⁷⁵ उल्लिखित हैं। दिन के तीन सवनों में तीन बार दोहन का भी उल्लेख मिलता है।⁷⁶ वैवस्वत मनु, विरोचन, यम, सोम, इन्द्र, चित्ररथ, कुबेर, तक्षक आदि को वत्स कल्पित करके विराज् से विविध तत्त्वों को दुह लेने का वर्णन अथर्ववेद में विस्तार से मिलता है।⁷⁷

ऋग्वेद में गौएँ सबदु⁷⁸ घा तथा 'विश्वदोहस्'⁷⁹ आदि विशेषणों से विभूषित की गई हैं। उनके रहस्यात्मक दुग्ध व घृत का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। एक मन्त्र में गायों द्वारा शीर्ष से दुग्ध प्रदान करने का उल्लेख मिलता है।⁸⁰ एक दूसरे मन्त्र में उसे नीचे से दुहने के लिए कहा गया है।⁸¹ श्वेतवर्णा गो से दिव्यघृत दुह लेने का उल्लेख भी मिलता है।⁸² इन्द्र ने दस्यु-अधिकृत स्तरी (प्रसव निवृत्ता) घेनु को भी दुहा था।⁸³ सहस्रधाराओं वाले वृषभ को द्युलोक से दुह लेने का उल्लेख मिलता है।⁸⁴ 21 गौओं से सोम दुहे जाने का वर्णन भी है।⁸⁵ क्योंकि गौएँ अपने ऊघ प्रदेश में सोम को धारण करती हैं।⁸⁶

अथर्ववेद के पंच-दोहों से सम्बन्ध पंचनाम्नी गो की तरह ऋग्वेद में पंच-उक्षाओं का उल्लेख है।⁸⁷ अनड्वान के सप्त-दोह का सम्बन्ध कदाचित् यज्ञ से हो जिसका 'सप्ततन्तु'⁸⁸ नाम प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त 'सप्तगु' (सायण द्वारा ऋषिनाम माने गए) का सम्बन्ध भी कदाचित् सप्त-दोहों से हो। तीन सवनों में अनड्वान् के दोहन का सम्बन्ध तो ऋग्वेद में उल्लिखित वृषभ के तीन ऊघ प्रदेशों से⁸⁹

74 अवे० 8।9।15

75 " 4।11।9

76 " 4।11।12

77 " 8।10।1-6

78 " 1।20।3, 3।55।16, 6।48।11 आदि

79 " 1।130।5, 6।48।13

80 शीर्ष्णाः क्षीरं दुहते गावो अस्य । ऋ० 1।164।7

81 नीचीनमघ्न्या दुहे । ऋ० 1।60।11

82 ऋ० 10।12।3

83 अघोगिन्द्रः स्तर्यो दंसुपत्नी । ऋ० 4।19।7

84 सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । ऋ० 9।108।11

85 त्रिः सप्त दुदुहान आशिरम् । ऋ० 9।86।21

86 ऊघभिः परिस्रुतमुखिया निर्णिजं घिरे । ऋ० 9।68।1

87 ऋग्वेद 1।105।10

88 ऋग्वेद 10।52।4, 124।1

89 ऋ० 3।56।3

जान पड़ता है । कुछ भी हो, इन दोहनों का स्वरूप रहस्यात्मक ही है, सामान्य नहीं ।

गो और वाक्

ऋग्वेद में गो और वाक् में अभिन्नता स्थापित की गई है । देवों की राष्ट्री (प्रदीपिका) वाक् रूपी धेनु अबोधों को प्रबुद्ध करती हुई यज्ञ में आती है तब वह चार प्रकार के रस व अन्न (स्वाहा, स्वधा, वषट् और हन्तकार)⁸⁹ का दोहन करती है । उसका परम (अन्न या रूप) कहाँ जाता है ? कहा नहीं जा सकता ।⁹⁰ देवों द्वारा उत्पन्न दिव्य वाणी को समस्त पशु बोलते हैं । वह हर्ष प्रदान करने वाली वाक्-धेनु अन्न व रस दोहन करती हुई स्तुत होने पर स्तोताओं के पास आती है ।⁹¹

वाक् चार पादों से परिमित है जिसके तीन पाद गुह्य हैं तुरीय-पाद का व्यवहार मनुष्य बोलने में करते हैं ।⁹² इसी मान्यता के आधार पर धेनु के साथ तुरीय ब्रह्म का सम्बन्ध अथर्ववेद में खोजा गया है ।⁹³ एक मन्त्र में अग्नि व सोम की धारिका तुरीया-विराट् का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।⁹⁴ विद्वानों की मान्यता है कि वाणी को मूलतः दिव्य तथा पवित्र माना जाता है अतः वाणी और धेनु को अभिन्न कहने से गो की पवित्रता में विश्वास बढ़ा ।⁹⁵ ब्राह्मण ग्रन्थों में वाक् व गो में अभिन्नता स्वीकार की गई है ।⁹⁶ यह अभिन्नता रहस्यवादी दृष्टि को जन्म देती है । डॉ० सुधीरकुमार गुप्त के अनुसार गति और शब्द दोनों ईश्वर की शक्ति या महिमा हैं और अभिन्न हैं ।⁹⁶

रहस्यमय गो व्रज, गोत्र

गोओं को मुक्त करने के लिए अश्विनो ने जिस व्रज को विदीर्ण किया उसका विशेषण सप्तास्यम् (सप्त-मुख वाला) मिलता है ।⁹⁷ बृहस्पति ने भी शब्द द्वारा तेजो-

89 अ वृ० उ० 5।8।1

90 यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाद मन्द्रा ।

चतस्र ऊर्जं दुदुहे प्रयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम । ऋ० 8।100।10

91 देवीं वाचं अजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति ।

सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुष सुष्टुतैतु । ऋ० 8।100।11

92 ऋग्वेद 1।164।45

93 अथर्ववेद 7।1।1 । तुरीय ब्रह्म = स्तोत्र (सायण) ।

94 अथर्ववेद 8।9।14

95 Encyclopaedia of Religion & Ethics P. 225

96 ताण्ड्य महाब्राह्मण 18।9।21 गोपथ पूर्वार्द्ध 2।21

शतपथ ब्राह्मण १।12।17, 14।8।9।1

वाग्वै विराट् शत० 3।5।1।34

96 अ वेदलावण्यम् भाग 2 पृ० 51

97 अश्विनाप व्रजमूर्ण्यः सप्तास्यम् — ऋ० 10 40।8

विशिष्ट-सप्तमुखी (सप्तास्य) होकर ब्रज में अन्धकार (युक्त दस्युओं) का नाश किया ।⁹⁸

गोत्रजों का वचन से ही भेदन हो जाता है ।⁹⁹ एक मंत्र में कहा गया है कि 'हम स्तोत्र पाठ करें जिसके द्वारा गोत्रज उद्घाटित हुआ था ।¹⁰⁰ एक अन्य मंत्र में गो-ब्रज को 'वल' कहा गया है । यह वल डर से इन्द्र के वज्र प्रहार के पहले ही छिन्न-भिन्न हो गया ।¹⁰¹

इन्द्र वृत्र का वध करता है ।¹⁰² एक मंत्र में उससे गोत्र को विदीर्ण करने के लिए कहा गया है ।¹⁰³ एक दूसरे मंत्र में भी दधीचि के लिए गोत्र-वध किए जाने का उल्लेख मिलता है ।¹⁰⁴ इन्द्र मारने के लिए गोत्रों की ओर दौड़ते हैं ।¹⁰⁵ ऐसा ज्ञात होता है कि इन स्थानों पर स्थूल दृष्टि से पराक्रमी शत्रु की तरह दिखाई पड़ने वाले वृत्र का सम्बन्ध गोत्र से स्थापित किया गया है ।¹⁰⁶

गो ब्रज या गोत्र, जहाँ से गौएँ मुक्त की जाती हैं, के विषय में कहा गया है कि गौएँ नीचे के एक द्वार के द्वारा और ऊपर के दो द्वारों द्वारा अन्धकार या अघर्म के आलय स्वरूप गुहा में छिपाई गई थीं । अन्धकार में ज्योति प्राप्त करने की इच्छा से बृहस्पति ने तीनों द्वारों को खोल कर गौओं को निकाल दिया ।¹⁰⁷ पुरी के पिछले

98 ऋ० 4।50।4 अन्धकार के अर्थ में ब्रज का अन्यत्र प्रयोग 9।102।8

अन्धकार के ब्रज का उपा द्वारा उद्घाटन 4।51।2

99 ऋ० 4।16।6, 4।11।5

100 एता धियं कृण्वाम सखायोप या माता ऋणुत ब्रजं गोः । ऋ० 5।45।6
[धी का अर्थ सायण ने स्तोत्र किया है । यास्क की साक्षी से प्रज्ञा किया जाय तो प्रज्ञा द्वारा उद्घाटित होने वाला ब्रज शरीर का ही अङ्ग होगा ।]

101 अलातृणो बल इन्द्र ब्रजो गोः पुराहन्तोर्भयमानो व्यार ।

ऋ० 3।30।10 तुलनीय 10।67।6

102 अ० 1।12।11, 2।11।9 आदि

103 आ नो गोत्रादहं हि—ऋ० 3।30।21 । [इस मंत्र में गोदा इन्द्र से गौएँ प्रदान करने व विवेक प्रदान करने के लिए भी कहा गया है । गोत्र दलन के उपरान्त विवेक प्रदान करने की बात से दस्युवधादि आध्यात्मिक घटनाएँ प्रतीत होती हैं ।]

104 गोत्रा शिक्षं दधीचे मातरिष्वने । ऋ० 10।48।2

105 ऋ० 10।103।7

106 सायण ने उपर्युक्त प्रसंगों में गोत्र का अर्थ मेघ या किहू । निघंटु (1।10) के अनुसार वृत्र और गोत्र दोनों मेघ के ही नाम हैं । अतः अभिन्न हैं ।

107 अबो द्वाभ्यां पर एकया गं गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ ।

बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुसा आकविहि तिस्र आवः । ऋ० 10।67।4

भाग को तोड़ कर तीनों द्वारों को खोल देने पर बृहस्पति ने उषा, सूर्य और गो को एक साथ प्राप्त किया ।¹⁰⁸

अतः ऋग्वेद में गोत्रज, गोत्र आदि का रहस्यात्मक अर्थ है तथा उषा, सूर्य और गो में कोई समान धर्म का सम्बन्ध है । समान धर्म इन तीनों का प्रकाश ही ज्ञात होता है¹⁰⁹ जिसके रश्मि रूप गो को गुहा से बाहर निकाल कर प्रकट किया जाता है ।¹¹⁰

गो से बने हुए नामों की रहस्यात्मकता

ऋग्वेद के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'ऋचाओं' में प्रयुक्त संज्ञा शब्द सदैव किसी व्यक्ति का निदर्शन नहीं करते; वरन् किसी निश्चित आध्यात्मिक गुण या विशेषता को व्यक्त करते हैं और वे उस व्यक्ति या शक्ति के लिए व्यवहृत होते हैं जो उन विशेषताओं से युक्त हों ।¹¹¹ यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि उन संज्ञाओं का सामान्य विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है, यही नहीं उनके तुलना व अतिशयता सूचक रूपों का प्रयोग भी हुआ है । यथा—

इन्द्र—इन्द्रतम¹¹²

अङ्गिरस्—अङ्गिरस्तम¹¹³

इन्द्रवत्¹¹⁴ (मनुप्रत्ययान्त) आदि शब्दों का व्यवहार भी हुआ है ।

ऋग्वेद में गो से बने हुए अनेक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिन्हें भाष्यकार व आधुनिक विद्वाद् व्यक्तियों के नाम समझते हैं; किन्तु ध्यान देने पर वे भी सामान्य गुणवाची शब्द ही ज्ञात होते हैं । उन नामों से कभी-कभी रहस्यात्मक संकेत भी मिलते हैं उनका परिचय नीचे दिया जा रहा है—

अत्रिगु

विभिन्न विभक्तियों में इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में पन्दरह बार हुआ है—दो बार बहुवचन में¹¹⁵, दो बार द्विवचन में¹¹⁶ और शेष ग्यारह बार एकवचन में¹¹⁷

108 ऋग्वेद 10।67।5

109 गोत्र, वृत्रादि का सम्बन्ध आन्तरिक जगत् से होना सम्भव है । अतः ज्योति या प्रकाश भी प्रज्ञात्मक ही होगा ।

110 ऋग्वेद 1।6।5, 8।4।18

111 Studies in Vedic Interpretation---A. B. Purani. Page 30.

112 ऋग्वेद 1।182।2, 7।79।3 (इन्द्रतमा)

113 " 1।75।2, 1।3।12, 1।00।4, 1।30।3, 8।23।10, 10।62।6 आदि

114 ऋग्वेद 1।105।19, 1।116।21, 4।33।3, 5।57।1

115 " 1।64।3, 8।22।11

116 " 5।73।2, 8।22।11

117 " 1।61।1, 1।2।20, 3।21।4, 5, 10।1, 6।45।20, 8।12।2, 22।10, 60।17, 70।1, 93।11, 9।98।5

यास्क के अनुसार अधिगु मंत्र है क्योंकि वह गो—वाणी में अधिकृत—स्थित होता है । अथवा उसे प्रशासन का वाचक माना जा सकता है क्योंकि वह शब्दवत् होता है । अथवा 'अधिगु' नाम वाला कोई देवताओं में शमन करने वाला देव विशेष है क्योंकि मंत्र में शमन करने वाले के लिए ही 'अधिगो' सम्बोधन आया है—

अधिगो शमीध्वं सुशमि शमीध्वम् ।¹¹⁸

'शमी' कर्म का पर्यायवाची है ।¹¹⁹ अतः मंत्र में सुकर्म या यज्ञ में प्रेरित करने के लिए 'अधिगु' देवता से प्रार्थना की गई है । ऋग्वेद में एक मंत्र में शमी में गो के जन्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है ।¹²⁰ अतः 'अधिगु' का तात्पर्य ज्ञात होता है—वह जिसमें—शमी में गो उत्पन्न हुई हो अथवा जिसका शमी में उत्पन्न गो आधार हो अथवा जिसकी शमी में उत्पन्न गो आश्रित हो ।

शमी की तरह शची भी कर्म नाम है ।¹¹⁹ साथ ही शची को वाक्¹²¹ व प्रज्ञा¹²² का पर्याय भी माना गया है । शचीपति होने से इन्द्र को 'अधिगु' कहा गया है ।¹²³ स्कन्द स्वामी ने कहा है कि गो (वन) धारण न करने के कारण वह 'अधिगु' है अथवा अघृतगमन होने से उसको यह नाम दिया गया है ।¹²⁴ स्कन्द स्वामी द्वारा इस प्रसंग में उल्लिखित इतिहास के अनुसार गो धारण न करने (अतएव—'अधिगु') से इन्द्र प्रारम्भ में शत्रु विजय में समर्थ न हो सका । शमी या शची द्वारा इन्द्र ने गो धारण की ।¹²⁵ इसीलिए विराट् (अथर्ववेद को विराज् गो) को शची की पुत्री कहा गया है ।¹²⁶ एक मन्त्र में 'अधिगु' के अतिरिक्त इन्द्र का ऋतस्तुम्¹²⁷

118 निरुक्त—5।2।7 में उद्धृत मन्त्र 119 निघण्टु 2।1

120 शम्यां गौर्जगार—ऋ० 10।3।1।10 (सायण—शमी वृक्ष पर गो—अरणी उत्पन्न हुई । यास्क—शमी कर्म नाम नि० 2।1)

121 निघण्टु 1।11 122 निघण्टु 3।9

123 ऋ० 1।6।1।1, 8।70.1 [इन्द्र के अधिगु विशेषण के लिए ऋ० 1।112।20 मन्त्र के 6।45।20 भाष्य में स्कन्दस्वामी ने इतिहास दिया है कि नमुचिवध के बाद अश्विनों के साथ सोमपान करते समय असुरों ने उसे मारना चाहा तब अश्विनों ने इन्द्र को बचाया ।

123 ऋ० 1।112।20 पर स्कन्दस्वामी का भाष्य ।

125 शची (प्रज्ञा) की सहायता से इन्द्र में गो उत्पन्न होने की कथा आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत करती है । गो-प्रजनन के उपरान्त शची का आध्यात्मिक अनुभव 10।159 सूक्त में व्यक्त हुआ है ।

126 ऋ० 10।159।3

127 ऋ० 1।112।20 [सायण ने 'ऋतस्तुम्' व्यक्ति का नाम माना है; परन्तु यह इन्द्र का ही विशेषण ज्ञात होता है जो गो प्राप्ति के उपरान्त उसके लिए सार्थक हुआ । तुलनीय—10।159।3—पत्यौ मे उत्तमः श्लोकः]

विशेषण भी प्रयुक्त हुआ है। अग्नि भी 'अध्रिगु' कहा गया है।¹²⁸ साथ ही इन्द्र की तरह 'शचीवः' विशेषण द्वारा¹²⁹ उसका सम्बन्ध भी शची द्वारा प्रकट किया गया है। अन्य देवता जिनका 'अध्रिगु' विशेषण प्रयुक्त हुआ है वे हैं—मरुत्,¹³⁰ अश्विन् द्वय¹³¹ तथा सोम¹³²। इसके अतिरिक्त स्तोता कहता है कि 'अधृत गो या गति वाले हम अश्विन् द्वय का आह्वान करते हैं।' ¹³³ यहां स्तोता ने विनय-शील होकर अपने को 'अध्रिगावः' (जिसकी शमी में गो नहीं है।) कहा है। एक अन्य मन्त्र के अनुसार इन्द्र के बल व स्वराज्य की न तो देवता और न अध्रिगु—जन ही हिंसा करने में समर्थ हो सकते हैं।¹³⁴ अतः 'अध्रिगु' पद रहस्यात्मक ग्रंथ की ओर संकेत करता है।

सप्तगु, पृष्टिगु, भूरिगो, शाचिगो, पुष्टिगु, श्रुष्टिगु; आदि नाम—

अधृत-गो की सदैव यह अभिलाषा रहती है कि वह भी उत्तम गौओं वाला (सुगवः) बने।¹³⁵ एक सप्तगु (सात गायों का स्वामी) ऋषि का नाम आता है।¹³⁶ उसके ऋतघोति सुमेधा व बृहस्पति विशेषण प्रयुक्त हुए हैं।¹³⁷ कदाचित् ऋत-घोति¹³⁷ होने से ही वह सप्तगु कहलाया हो और कर्म (शमी) में गो उत्पन्न होने का सम्बन्ध सप्तगु से भी हो। सप्तगु की तरह के नाम ही पुष्टिगु,¹³⁸ श्रुष्टिगु¹³⁹ शाचिगो,¹⁴⁰ भूरिगो¹⁴¹ भी हैं।

128 ऋ० 5।10।1, 3।21।4, 8।60।17

129 " 3।21।4

130 अध्रिगावः—ऋ० 1।64।3 (गौः द्यौ तत्राधृता व्यवस्थातारः अध्रिगावः ।
प्रधार्यगमना वा—स्कन्दस्वामी भाष्य)

131 ऋ० 5।73।2, 8।22।11

132 " 9।98।5 (श्री अरविन्द—Unseizable. ray)

133 " 8।22।11

134 ऋ० 8।93।11

135 " 1।116।25 ऋ० 1।125।2 भी द्रष्टव्य ।

136 " 10।47 का ऋषि

137 " 10।47।6

137अ—ऋतघोति—सत्यकर्मा (सायण)

138 पुष्ट गायों वाला—ऋ० 8।50 का ऋषि पुष्टिगु काण्व

139 क्षिप्र गो वाला—ऋ० 8।51 का ऋषि श्रुष्टिगु काण्व

140 शक्तिशाली गौओं वाला—इन्द्र-ऋ० 8।17।12 जात होता है कि अध्रिगु इन्द्र ही गो के उत्पन्न होने पर 'शाचिगो' बनता है।

141 अनेक गौओं वाला—इन्द्र—ऋ० 8।62।10 यह विशेषण भी 'शाचिगो' की तरह ही है।

पृश्निगु पुरुकुत्स का विशेषण प्रयुक्त हुआ है।¹⁴² 'कुत्स का पर्यायवाची 'अर्क'¹⁴³ कहा गया है जिससे ऋग्वेद में गौएँ उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है।¹⁴⁴ पुरुकुत्स शब्द का तात्पर्य भी 'गो उत्पन्न करने के लिए प्रभूत यत्न करने वाला' ज्ञात होता है। ऐसा करने पर ही वह पृश्निगु कहलाता है।

एक मंत्र में 'पृश्निगावः'¹⁴⁵ मरुतों का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पृश्नि से उनके मातृत्व आदि सम्बन्धों का उल्लेख किया जा चुका है। ऊपर आये हुए ये सभी नाम सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं।

गविष्ठिर

गविष्ठिर आत्रेय ऋग्वेद के एक सूक्त¹⁴⁶ का ऋपि है। व्युत्पत्ति के आधार पर गविष्ठिर का अर्थ है—गायों (संभवतः इन्द्रियों) का अधिष्ठाता। अत्रि का भी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है—अविद्यमाना त्रयः—कामक्रोधलोभाः यस्मिन् सः—काम क्रोधादि से रहित। विकल्प से इस सूक्त का ऋपि बुध (अर्थ-ज्ञानी) भी कहा गया है। बुध ही गविष्ठिर हो सकता है। अतः दोनों ऋपि नामों में अर्थ साम्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इस ऋपि को धेनु के समान आती हुई उणा प्रबुद्ध करती है।¹⁴⁷ अतः स्पष्ट है कि यह नाम भी गृह्य सांकेतिक अर्थ को अपेक्षा करता है।

गोतम

ऋग्वेद के राहुगण गोतम,¹⁴⁸ वामदेव गोतम¹⁴⁹ व नोधा गोतम¹⁵⁰ ऋपि प्रसिद्ध हैं। नोधा के नैपुण्य, अजेयता, दीप्तिमत्ता, बल, धन-सम्पन्नता, विश्व-दर्शन, पुत्रपौत्रों से सम्पन्नता आदि 9 गुणों¹⁵¹ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राहु-गण गोतम की स्वराज्य अर्चना का उल्लेख भी मिलता है।¹⁵² वामदेव ने ऋत व

142 ऋ० 11112।7 (सायण ने पुरुकुत्स व पृश्निगु को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम माने हैं, परन्तु स्कन्दस्वामी ने ऐसा नहीं माना है।)

143 निघण्टु 2।20 दोनों वज्रनाम।

144 उल्लिया असृजदिन्द्रो अर्कः। ऋ० 3।3।1।1

145 ऋ० 7।18।10

146 ऋ० 5।1

147 " 5।1।1

148 ४ रह्—त्यागे + उण् = राहु—त्यागशीलों में अग्रगण्य। गोतम गो वालों में सर्वश्रेष्ठ—[पं० सातवलेकर-गो ज्ञान कोश] अथवा प्रशस्त इन्द्रियों वाला। ऋ० 1।74-93, 9।31, 9।86।46-48 के ऋपि।

149 [वाम—सुन्दर + देव—दिव्यगुण विशिष्ट। इन्द्रियजयी-गोतम] वाम-देव चतुर्थ मण्डल के ऋपि।

150 ऋ० 1।58-64, 8।88, 9।93 के ऋपि। Nine fold—उत्तम नौ इन्द्रियों वाला।

151 ऋ० 1।64।14

152 ऋ० 1।80।1-16

गौत्रों के सम्बन्ध में व्याख्यान किया है ।¹⁵³ आत्म दर्शन के उपरान्त वामदेव को जो दिव्य अनुभव हुआ वह भी एक सूक्त में वर्णित है ।¹⁵⁴

गोषूक्ती

काण्वायन गोषूक्ती ऋषि-दृष्ट दो सूक्त ऋग्वेद में मिलते हैं ।¹⁵⁵ जिनमें व्यंजना से वह गो सखा बनने,¹⁵⁶ गोपति¹⁵⁷ बनने अथवा इन्द्र की सृष्टा गो का दोहन करने की अभिलाषा प्रकट करता है ।¹⁵⁸ दोनों सूक्तों के गोषूक्ती के विचारों का अध्ययन करने पर गोषूक्ती की गुह्यता के संकेत मिल जाते हैं ।

गौरिवीति

इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हुआ—गौरी = वाक् + वीति = भोजन—वाङ्मय जिसका भोजन हो ।¹⁵⁹ गौरिवीति के सूक्तों में गो के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण, मौलिक विचार प्राप्त होते हैं । एक मन्त्र के अनुसार इन्द्र ने अहि को मार कर मनुष्य के लिए गौएँ प्राप्त कीं जो हव्य स्वरूपा हैं ।¹⁶⁰ इस मन्त्र के अनुसार गौत्रों की मनुष्य के लिए यज्ञीय उपयोगिता प्रमाणित होती है ।

गौरिवीति के इन्द्र को वर्द्धित करने वाले स्तोत्र का उल्लेख मिलता है ।¹⁶¹

एक मन्त्र में कहा गया है कि—सोम अभिषवन करने वाले नवग्वा और दशग्वा अर्क द्वारा इन्द्र की अर्चना करते हैं । उन्होंने आच्छन्न गोधन को उन्मुक्त किया ।¹⁶² इन्द्र की अभिवृद्धि का तात्कालिक फल महापद द्वारा गौत्रों का प्रकट होना है ।¹⁶³ इस मन्त्र का 'महापद' ऊपर कहे गये गो के गुह्य परम पद से अभिन्न ज्ञात होता है । गौएँ उन्मुक्त तो महापद द्वारा होती हैं, परन्तु ज्ञात ऐसा होता है मानों अन्धकार में से (ध्वान्तात् प्रपित्वात्) गर्भ (वृष्टिजल—सायण) प्रकट हुआ है । अगले मंत्र में पद का इन्द्र से सम्बन्ध उल्लिखित है ।¹⁶⁴

153 ऋ० 4।2३।8-10

154 ऋ० 4।26

155 " 8।14, 8।15 गोषूक्ती—गो के विषय में उत्तम कथन करने वाला ।

156 " 8।14।1

157 ऋ० 8।14।2

158 " 8।14।3

159 " 5।29, 9।108।1,2, 10।73, 10।74 का ऋषि ।

160 अहेन्नहि मनुषे गा अविन्दत् तद्धि हव्यम् । ऋ० 5।29।3

161 ऋ० 5।29।11

162 ऋ० 5।29।12

163 " 10।73।2 (अभीवृतेव ता महापदेन गर्भाः उदरन्त) [मंत्र में अन्धकार के अर्थ में 'ध्वान्त' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस सूक्त के अन्तिम मंत्र (10।73।11) में भी अन्धकार दूर करने व नेत्र को आलोक से भर देने की प्रार्थना की गई है । इन्द्र को यह करने की सामर्थ्य सुपर्णा (रश्मि नाम, गो) प्राप्ति के उपरान्त मिलती है ।

164 अष्टवा ले पठा—ऋ० 10।73।3

एक मंत्र में कहा गया है कि इन्द्र का चक्र जल में स्थापित है जो उसके लिए मधु का छेदन करता है। इन्द्र द्वारा पृथ्वी पर ओषधि आदि में जो दुग्ध रक्खा गया वह गो के ऊर्ध्व प्रदेश में रहता है।¹⁶⁵ बहुत से पुत्रों वाली पृथ्वी सहस्र-धाराओं में ढुही जाती है। गोधन पाने वाले व उनको ढुहने की इच्छा वाले इन्द्र की स्तुति करते हैं।¹⁶⁶ गौरिवीति के रहस्यात्मक चिन्तन के अनुसार ज्ञानेच्छुक (श्रवस्यता मनसा) के मन से पृथिवी व्याप्त हो जाती है अर्थात् ज्ञानक्षेत्र की सीमा में सम्पूर्ण पृथ्वी समाई हुई है।¹⁶⁷ इस उदार दृष्टिकोण के मूल में गो-प्राप्ति की बात रहस्यात्मक ढंग से जुड़ी हुई है।

ऋत और गो का रहस्यात्मक सम्बन्ध

ऋत शब्द √ ऋ (गत्यर्थक), धातु से व्युत्पन्न है। धात्वर्थ की दृष्टि से ऋत और गो में अभिन्नता है; परन्तु ऋत शब्द द्वारा ध्वनित गति विशिष्ट के साथ गो के रहस्यात्मक सम्बन्ध का व्याख्यान भी ऋग्वेद में किया गया है।

निघण्टु में ऋत की जल,¹⁶⁸ घन,¹⁶⁹ सत्य¹⁷⁰ और पदनामों¹⁷¹ में गणना की गई है। उदक नामों में 'ऋतस्य योनिः'¹⁷² शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य में ऋत पद के अनेक अर्थ किये हैं यथा—

- 1 ऋतस्य = गतस्य¹⁷³
- 2 ऋतस्य योनिः = यज्ञस्य योनिः¹⁷⁴
- 3 ऋतस्य—ऋत शब्देन इन्द्रो वा आदित्यो वा सत्यं वा यज्ञो बोध्यते¹⁷⁵
- 4 ऋतम्—ऋतदेवम्। उदकम् यज्ञ वा।¹⁷⁶
- 5 ऋतम्—स्तोत्रम्, उदकं वा।¹⁷⁷
- 6 ऋतम्—सूर्यपरिमण्डलम्¹⁷⁸
- 7 ऋतम्—कल्याण भूतं गृहम्¹⁷⁹

165 ऋ० 10।73।9

166 ऋ० 10।74।4

167 10।74।2

168 निघण्टु 1।12

169 निघण्टु 2।10

170 निघण्टु 3।10

171 निघण्टु 5।4

172 निघण्टु 1।12

173 ऋग्वेद 1।65।2 पर सायण भाष्य, इसी पर स्कन्दस्वामी भाष्य भी द्रष्टव्य।

174 उपर्युक्त मंत्र व उस पर सायण भाष्य।

175 ऋग्वेद 4।23।8 पर सायण भाष्य।

176 " 4।23।9-10 पर भाष्य।

177 " 5।12।2 पर सायण भाष्य।

178 ऋ० 4।62।1—[ऋतम्—सूर्यपरिमण्डलं। ऋतेन—उदकेन—उदक-पूरितेन मेघेन।]

179 ऋ० 8।27।19 पर सायण भाष्य।

8 ऋतेन—सत्येन¹⁸⁰

9 ऋतस्य—सूर्यस्य¹⁸¹

10 ऋतेन—सत्यरूप रथेन¹⁸²

11 ऋत—बल (ऋतावानं—बलवानम्) ।¹⁸³

सायण ने ऋत का अर्थ सत्य करते हुए भी दोनों में सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट किया है—

ऋत मानसं यथार्थसंकल्पनं सत्यं वाचिकं यथार्थभाषणम् ।¹⁸⁴

यहां ऋत का सम्बन्ध मन की भावात्मक सृष्टि से और सत्य का वाग्रूपा भौतिक सृष्टि से ध्वनित होता है। श्री अरविन्द ने अपनी आध्यात्मवादी व्याख्या में ऋत का यह स्वरूप स्वीकारते हुए 'सत्य चेतना' (Truth Consciousness) अर्थ किया है जिससे सज्ञान-सत्ता का उद्भव होता है ।¹⁸⁵

पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने ऋत को सूत्र कहा है ¹⁸⁶ तथा इसी का स्पष्टीकरण करते हुए डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा है कि "देश और काल के कोठे में घोर से छोर तक एक नियम व्याप्त है। यही ऋत का तन्तु है। जड़ चेतन सब में यह तन्तु ओत-प्रोत है ।"¹⁸⁷

ऋत की सूक्ष्मता और सत्य के सायतन स्वरूप पर पं० मधुसूदन ओझा के विचार भी उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार "नाभि (केन्द्र) रहित-निरायतन-हृदय-तत्त्व ऋत है और नाभि-परिधि-कृत-संस्थ-सायतन-शरीर सत्य। जितना भृगुओं का प्रक्रमण है वह ऋत और जितना अंगिराओं का वह सत्य है। सत्य में ऋत धारण किया हुआ है और ऋत में सत्य। सत्य को भीतर व बाहर से व्याप्त करके ऋत रहता है ।"¹⁸⁸

डा० फतहसिंह ने ऋत का सम्बन्ध काल से माना है जिसके बाहर कोई भी भाव या क्रिया विकार नहीं हो सकता। ऋत के बिना सृष्टि सम्भव नहीं हो सकती ।¹⁸⁹

180 ऋ० 1।23।5 पर सायण भाष्य ।

181 ,, 1।123।9, 13 पर सायण भाष्य ।

182 ,, 3।58।2 पर सायण भाष्य ।

183 ,, 3।2।13 पर सायण भाष्य ।

184 ,, 10।190।1 पर सायण भाष्य ।

185 Studies in Vedic. Interpretation---A. B. Purani-P. 49

186 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पृ. 234

187 वेद विद्या—डा० वासुदेव शरण अग्रवाल—पृ. 187

188 पं० मधुसूदन ओझा—'विज्ञानं विद्युत्' पृ. 15—16 तथा 'ब्रह्मसमन्वय'
पृ० 33।34

189 डा० फतहसिंह—वैदिक दर्शन-पृ० 241

उपर्युक्त विवेचन से ऋत के गुह्य रूप पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद में गो के रहस्यमय स्वरूप को ऋत के साथ संयुक्त किया गया है। गो का अन्य देवताओं से सम्बन्ध अन्यत्र प्रदर्शित किया गया है। ऋत को भी गो की तरह ही देवताओं से सम्बद्ध माना गया है। देवताओं के ऋतावृद्ध, ¹⁹⁰ ऋतस्पृश, ¹⁹¹ ऋतपा, ¹⁹² ऋतस्य गोपाः, ¹⁹³ ऋतावान्, ¹⁹⁴ ऋतजातः, ¹⁹⁵ ऋतायिनी (द्यावापृथिवी), ¹⁹⁶ ऋतावरो ¹⁹⁷ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। देवगण ऋत के अनुव्रती हैं ¹⁹⁸ और ऋत के सामगान में रमण किया करते हैं। ¹⁹⁹ उषा ऋत के मार्ग पर विचरण करती है। ²⁰⁰ ऋत का मार्ग संसार से पार जाने के लिए ही है। ²⁰¹ ऋत की नौका का उल्लेख पार जाने के लिए हुआ है। ²⁰² ऋत से सूर्य द्युलोक में स्थापित किया गया और माता पृथिवी का विस्तार हुआ। ²⁰³ देवों का द्युलोक से ऋत द्वारा आह्वान किया जाता है। ²⁰⁴ वे ऋत के रथी और ऋत के गृह में निवास करने वाले हैं। ²⁰⁵ सूर्य के उदित होने पर वे ऋत को धारण करते हैं। ²⁰⁶

ऋत का सदन और गो

ऋग्वेद में ऋत के सदन का बार-बार उल्लेख मिलता है। एक मन्त्र के अनुसार अग्नि ऋत के गृह में निवास करने का इच्छुक है। द्युलोक-वासिनी धेनुएँ ही अभीष्ट वर्षी अग्नि के अश्व हैं, मधुवाहिनी दिव्य नदियों में निवास करता

190 ऋ० 1।2।8, 1।23।5 आदि

191 „ 1।2।8, 5।67।4

192 „ 1।1।3।12

193 „ 5।63।1, 7।73।8

194 „ 4।42।4

195 „ 9।108।8 तुलनीय 1।55।5

196 „ 10।5।3

197 „ 1।160।1

198 „ 1।65।2

199 „ 1।147।1 (ऋतस्य सामं रण्यन्त देवाः ।)

200 „ 1।124।3

201 पारमे तवे ऋतस्य पन्था अभूत् । ऋग्वेद 1।46।11

202 ऋतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम्—ऋ० 9।89।2

तुलनीय 9।73।1, 9।95।2

203 ऋ० 10।62।3

204 „ 9।80।1

205 „ 6।51।9

206 „ 8।27।19

है और एक गो (माध्यमिका वाक्--सायण) उसकी परिचर्या करती है ।²⁰⁷ एक अन्य मंत्र के अनुसार माता और पुत्री--ये दो (पृथिवी और द्युलोक सायण) अमृतवर्षी धेनुएँ परस्पर संगत होकर जहाँ एक दूसरे को दुग्ध पिलाती हैं उस ऋत के सदन में (सायण-अन्तरिक्ष) वे स्तुत्य हैं ।²⁰⁸ इनमें से एक (द्युलोक) दूसरी (पृथिवी) के वत्स को चाटती है और शब्द (मेघ-ध्वनि) करती है । इस प्रकार वह धेनु अपने ऊध्रप्रदेश को पुष्ट करती है और ऋत के दुग्ध से इच्छा को पुष्ट करती है ।²⁰⁹

ऋत को गो प्राप्ति

ऋत अकेला स्थिर रहते हुए भी भारस्वरूप ६ को धारण करता है । उस (आदित्यात्मक संवत्सर को) गौएँ प्राप्त होती हैं । तीन मही-महती भूमि-तीन लोक ऊपर अवस्थित हैं जिनमें से दो गुहानिहित हैं और एक (पृथिवी) दिखाई देती है ।²¹⁰ इस मंत्र में ऋत का कालात्मक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । गौएँ संवत्सरपरिणामी आदित्य की रश्मियाँ हो सकती हैं । पृथिव्यादि लोकों को प्रकाशित करने वाली रश्मियों से ही त्रिलोक की प्रतीति होती है जिनमें से स्थूलता के कारण पृथ्वी दिखाई देती है अन्तरिक्ष व द्युलोक नहीं ।

ऋत की धेनुएँ

ऋग्वेद में एक मंत्र में ऋत की धेनु का उल्लेख मिलता है जिसने उत्पन्न होते ही इस संसार को दुहा ।²¹⁰ एक अन्य मंत्र के अनुसार ऋत की गतिशील अग्नि की गौएँ प्रशस्त ऊध्रप्रदेश वाली होकर अग्नि को अमृत के समान दूध से आप्यायित करती हैं ।²¹¹ ऋत के पद में वैश्वानर का निवास है जिनकी क्षीरप्रलविणी गौएँ सेवा किया करती हैं ।²¹²

ऋत के मार्ग पर गमन और गो प्राप्ति

यह कहा गया है कि पुण्यरहित व्यक्ति ऋत के मार्ग को पार नहीं कर सकते,²¹³ परन्तु ऋत के मार्ग पर चलने वालों का मार्ग (गव्यूति) विस्तीर्ण हो

207 ऋ० 3।7।2

208 „ 3।55।12

209 „ 3।55।13 (साभा)

210 „ 3।56।2 (साभा)

210 ऋतस्य धेनुः इदं अद्रुहज्जायमाना—ऋ० 10।6।19 [सायण—यत्न रूपा गौ या माध्यमिकी वाक् उत्पन्न होकर सृष्टि को उत्पन्न किया । यहाँ सृजन प्रक्रिया से गो का सम्बन्ध उल्लिखित है ।]

211 ऋ० 1।73।6 (सायण, स्कन्द)

212 „ 4।5।9

213 ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः—ऋ० 9।73।6

जाता है ।²¹⁴ अंगिराओं ने जिन गौओं को प्राप्त किया उनका मूल परम लोक में है । ऋत के मार्ग का अनुसरण करके सरमा ने उन गौओं को प्राप्त किया ।²¹⁵ एक अन्य मंत्र के अनुसार ऋत की ओर गमन करती हुई सरमा ने गौओं को प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप अंगिराओं ने समस्त सत्त्यों को प्रकट किया या बनाया ।²¹⁶

गौओं में ऋत की प्रतिष्ठा व ऋत दोहन

ऋग्वेद में गौओं को ऋत धारण करने वाली कहा गया है । जो गो अपरिपक्व होने पर भी पक्व (दुग्ध) धारण करती है तथा कृष्ण होते हुए भी शुभ्र, पुष्टिकारक और प्राणधारक दुग्ध द्वारा मनुष्यों का पोषण करती है, उसी गो से ऋत द्वारा सम्बद्ध ऋत दुग्ध की याचना की गई है ।²¹⁷ इसी तरह अग्नि को सिंचित करने वाले ऋत दुग्ध का उल्लेख भी मिलता है ।²¹⁸ अमृतवर्षी गौएँ जब यज्ञ में उज्ज्वल व पवित्र दूध प्रदान करती हैं उस समय उन्हें पुनः ऋत की प्राप्ति होती है ।²¹⁹ इससे पता चलता है कि गो ऋत को यज्ञ में धारण करती है और यथा समय उसका दोहन करती है एक मन्त्र के अनुसार ऋत के लिए दो घेनुएँ प्रदान करती हैं ।²²⁰

ऋत द्वारा बल भेदन

जैसा कि अन्यत्र कहा गया है कि बल नामक असुर गौओं को गुहाओं में निरुद्ध कर देता है । अंगिरा ऋत की सहायता से वर्ष भर में बल का भेदन करते हैं और गोकुल को प्राप्त कर लेते हैं ।²²¹ एक अन्य मन्त्र के अनुसार भी अंगिराओं ने अद्रिभेदन किया और वे गौओं से संगत हुए ।²²² इस प्रकार ऋत की

214 उर्वी गव्यूतिरदितेऋतं यते । ऋ० 9।74।3

215 ऋतस्य पथा सरमा विदद्गा । ऋ० 4।45।8

[Their foundation is in the supreme session—world of session—Sarma by the path of truth found the ray cows. Sri Aurovindo]

216 ऋ० 5।45।7 (इस मंत्र में सत्य अर्थात् अस्तित्ववान् पदार्थों का आधार ऋत को कहा गया है ।)

217 ऋतेन नियतं ऋतं इच्छे । ऋ० 4।3.9

218 अग्निः दृषभः ऋतेन पयसा अक्तः । ऋ० 4।3।10

219 ऋग्वेद 10।61।11

220 ऋताय घेनू परमे दुहाते—ऋ० 4।23।10

221 ऋतेनाभिनन्दन् परिवत्सरे बलम् गोमयं वसु उदाजन् पितरः ।
ऋग्वेद 10।62।2

222 ऋतेनाद्रि व्यसन् भिदन्त समंगिरसो नवन्त गोभिः ऋ० 4।3।11

सहायता से जो गौएँ प्राप्त होती हैं वे पुनः ऋत में प्रविष्ट हो जाती हैं अर्थात् दुग्धादि प्रदान करने के लिए स्वयं को समर्पित कर देती हैं—

ऋतेन गाव ऋतमाविवेशुः ।²²³

ऋत की रश्मियाँ

ऋग्वेद में ऋत की रश्मियों का उल्लेख मिलता है ।²²⁴ सभी रश्मियाँ गो कही जाती हैं ।²²⁵ समस्त देवता भी रश्मि रूप हैं ।²²⁶ ऋग्वेद में उपमान के रूप गो या रश्मि की सृष्टि का उल्लेख मिलता है और यह कहा गया है कि ऋत के सदन में द्युतिमती उषाएँ प्रबुद्ध होकर स्तुत होती हैं ।²²⁷ एक अन्य मन्त्र के अनुसार ऋत के मूल में उषा को प्रेरित करके आदित्य द्यावा पृथिवी के मध्य में प्रवेश करते हैं ।²²⁸

ऋत की धारा

ऋग्वेद में ऋत की धारा का उल्लेख भी मिलता है जो ऋत का दोहन करने पर प्रकट होती है ।²²⁹ एक मन्त्र के अनुसार इस धारा को अग्नि प्रेरित करते हैं ।²³⁰ सोम सहस्रधाराओं वाला, कामनाओं का वर्षक, पयोवृध और प्रिय कहा गया है जो ऋत से उत्पन्न हुआ है ।²³¹ सम्भव है ऋत की धाराओं का सम्बन्ध सोम की धाराओं से हो । सोम आदित्य से धृत व पय को दुहता है जिनसे ऋत की नाभि और अमृत उत्पन्न होता है ।²³²

ऊपर के विवेचन से सुव्यक्त है कि ऋग्वेद में ऋत व गो के रहस्यात्मक सम्बन्ध का प्रतिपादन हुआ है ।

223 ऋ० 4।23।9

224 ,, 1।123।13, 5।7।3

225 सर्वेऽपि रश्मयो गावः उच्यन्ते । निरुक्त 2।2।2

226 एते वै रश्मयो विश्वेदेवाः—शतपथ ब्राह्मण 12।2।6।6

227 ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना गवां न सर्गा उषसो जरन्ते । ऋ० 4।51।8

228 ऋ० 3।6।17

229 ऋतस्य धारा सुदुधा दुहाना । ऋ० 7।43।4

230 ऋ० 5।12।2

231 ,, 9।108।8

232 ,, 9।74।4

अष्टम अनुच्छेद : ऋग्वेद में प्रतीक के रूप में गो

अब तक के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋग्वेद में गो शब्द केवल पशु-गो के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। गो व तदर्थवाची अन्य शब्दों द्वारा ऋग्वेद में जिन तत्त्वों की ओर संकेत किया है, उनको संकेतित करने में वैदिक ऋषियों ने शब्दों की प्रतीकात्मक-शक्ति का पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

प्रतीक: स्वरूप और प्रक्रिया

मनुष्य अपनी सुखदुःखात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए कभी सुन्दररूप में यथावत् वस्तु वर्णन की शैली अपनाता है और कहीं उपमा-उत्प्रेक्षादि से अलंक्रितशैली का प्रयोग करता। अर्थालंकारों में वक्ता अप्रस्तुतविधान का आश्रय लेकर गुण-सादृश्य के अनुसार उपमानों की कल्पना करता है। इन उपमानों में जो विशिष्ट भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं उनको प्रतीक कहा जाता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार सारे उपमान-प्रतीक नहीं होते। प्रतीक का आधार उसकी 'भावना जाग्रत करने की निहित शक्ति है।¹ सच्ची परख वाले कवि उपमान के रूप में जिन वस्तुओं को लाते हैं उनमें प्रतीकत्व होता है। ऐसे प्रतीकों के नाम मात्र हमारे हृदय में कुछ बैठी हुई भावनाओं का उद्बोधन करते हैं।²

प्रेषणीय भाव जितने गम्भीर होते हैं प्रतीकों की आवश्यकता उतनी बढ़ जाती है। डा० चन्द्रबली पाण्डेय के अनुसार यदि प्रतीकों का प्रयोग न किया जाय तो हमारा दिव्य-दर्शन किसी के हृदय में नहीं उतर सकता।³

प्रतीक शब्द के कोश में प्रदत्त अर्थों में दो प्रमुख हैं—

1. मूर्ति और 2. मुख।⁴

अमूर्तभावों को मूर्तरूप देना ही प्रतीक विधान का उद्देश्य होता है। मनुष्य दृश्यमान् जगत् में अपनी सुखदुःखात्मक अनुभूतियों का तादात्म्य खोज लेता है और प्रकृति के विभिन्न उपादानों से अपना रागात्मक सम्बन्ध जोड़ लेता है। जिन उपादानों से जिस प्रकार का भावात्मक सम्बन्ध जुड़ता है, कालान्तर में वे उपादान उन भावनाओं को जगाने वाले साधन बन जाते हैं, जिन्हें प्रतीक कहा जाता है। ये प्रतीक पदार्थ सूक्ष्म भावों के भव्य व मूर्तरूप होते हैं। डा० चन्द्रबली पाण्डेय

1 'काव्य में रहस्यवाद'—निबन्ध—चित्तामणि भाग 2 पृ० 121

2 वही पृ० 121

3 तसव्वुफ और सूफीमत—पृ० 98

4 Apte—The Student's Sanskrit English Dictionary P. 360

के अनुसार इन रूपों को प्रतीक के रूप में प्रयोग करके और इस प्रकार अमूर्त भावों को मूर्तरूप देकर मनोभावों को बोधगम्य और सरल बना लिया जाता है।⁵

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्रतीक एक मूर्तपदार्थ होता है, जो गुह्य अर्थों को वहन करने में प्रवृत्त होता है।⁶ शास्त्रीय प्रतीक भाव के विषय में कहा गया है कि लोक में जिसे प्रतिनिधि कहते हैं वही शास्त्रीय प्रतीक भाव है।⁷

प्रतीक बाह्य जगत् के भी हो सकते हैं, आन्तरजगत् के भी; उनकी सार्थकता भावों के उद्बोधन में है। बाह्य और आन्तर-जगत् के जो सब शक्तिशाली पदार्थ मानव मन में स्वाभाविक रूप से अन्दर के भाव को जगाकर उसे जगत्कारण की खोज एवं साक्षात् उपलब्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें भी प्रतीक कहते हैं।⁸ प्रतीक भाव या विचार को मूर्त संकेत प्रदान करता है, जो उस विचार के पुनर्ग्रहण में सहायक होता है।⁹

प्रतीक प्रयोग के कारण

प्रतीकों का प्रयोग मानव मनोविज्ञान के अनुकूल होता है। साधारण वार्तालाप में भी मनुष्य प्रतीक शैली का आश्रय लेता है। ऐसा करने से उसमें यह विश्वास जागता है कि वह भाव प्रेषण में समर्थ शैली का प्रयोग कर रहा है अतः श्रोता उसके भाव को अवश्य समझ लेगा। इस प्रकार की आत्मतुष्टि से वह प्रतीक शैली की ओर झुकता है। अतिशय भावुकता के कारण मनुष्य प्रत्यक्ष वार्तालाप में भावभावों का और लेखन व सन्देश प्रेषण में प्रतीकों का आश्रय लेता है गुरु-गम्भीर भावों को व्यक्त करने के लिए भी मनुष्य प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करता है यथा उपनिषदों में ब्रह्मवर्णन की असमर्थता को तूष्णीभाव द्वारा अनुभव किया गया है और कभी सूर्य या अग्नि के प्रतीक द्वारा ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है।¹⁰ अन्यत्र विराट् पुरुष का स्वरूप विविध ज्योतियों के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली का आश्रय लेकर याज्ञवल्क्य ने विदेहराज के समक्ष स्पष्ट किया है।¹¹ गूढ़ भावों को व्यक्त करने के लिए—सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने के लिए भी प्रतीकों का आश्रय लिया जाता है। सर जोन बुडरफ के अनुसार वेद ऋषियों का अतीन्द्रिय आदर्श अनुभव है।¹² उस अनुभव को व्यक्त

5 तसव्वुफ और सूफीमत पृ० 99

6 Sparks from the Vedic fire-Preface P. 1

7 पं० मोतीलाल शर्मा—संस्कृति और सभ्यता—पृ० 249

8 स्वामी शारदानन्दजी - भारत में शक्तिपूजा—निवेदन पृ० 2

9 Hopkins-Origin and Evolution of Religion P. 45

10 ईशोपनिषद् मंत्र 16 व 18

11 वृद्ध--4।3।2-6

12 Veda, that is the super-sensible standard experience of the Rishis or seers. Power as Reality P. 15

करने के लिए देवों में भी प्रतीकात्मक शैली का आश्रय लिया गया है। यथा ऋग्वेद में प्रकृतिजनित संसार और उसमें जीव ब्रह्म की स्थिति को अश्वत्थ वृक्ष पर बैठे हुए दो सुपर्ण पक्षियों के द्वारा व्यक्त किया गया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्यो अभिचाकशीति ।¹³

मर्यादा निर्वाह की दृष्टि से प्रेम, आलिंगनादि की चेष्टाओं को भी प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह कभी सामाजिक शिष्टाचार के कारण कटुवाक्य कहने की अपेक्षा व्यंग्यात्मक शैली में प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है। समुद्र को प्रतीक मानकर किसी असत्कार्य में द्रव्य व्यय करने वाले पुष्प के प्रति यह उक्ति उदाहरणार्थ द्रष्टव्य है—

आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः

किन्तावर्जितमनेन दुरर्णवेन ।

क्षारीकृतं च वड्वावहने हुतं च

पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ।¹⁴

किसी बात को सर्वमाधारण के लिए सर्वोद्घम्य बनाने के लिए प्रतीकात्मक शैली का आश्रय लेकर, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है यथा मद्यपि मद्य को 'गंगाजल', चोर चोरी को 'देवीपूजा' और ठग हत्या को 'दूध पिलाना' कहते देखे जाते हैं। भारत में विविध सम्प्रदायों के साहित्य में इसी दृष्टि से प्रतीक शैली का प्रयोग हुआ है। गुरु-शिष्य को यथासमय ऐसे प्रतीकों का रहस्य समझा देता था।

प्रतीक का उद्भव और विकास

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रतीक अमूर्त भावों को मूर्त-आधार प्रदान करता है। मानव की अनुभूतियों को इस प्रकार मूर्त आधार देने का सर्वप्रथम कार्य शब्द करता है। जगत् नामरूपात्मक है। उसमें नाम भी प्रतीक है और रूप विशेष को धारण करने वाला पदार्थ भी प्रतीक है। मनुष्य पहले शब्द या नाम रूप प्रतीक से परिचित होता है क्योंकि उसका केन्द्र वह स्वयं होता है। तदनन्तर वह उन पदार्थों से परिचय लाभ करता है जिनको समय-निर्देशानुसार शब्दप्रतीक सकेतित करता है।

मानव जाति के इतिहास में शब्द प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान रहा ज्ञात होता है। पार्थिव पदार्थों को उसने अपने को केन्द्र मानकर समझना प्रारम्भ किया होगा। उन पदार्थों से उसने प्रारम्भिक संवेदन ग्रहण किये। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि संवेदना के विषयों के अनुकूल पाँच तत्त्वों की कल्पना कदाचित्

उसने इसीलिए की। उसकी प्रारम्भिक संवेदनाएँ कुछ सार्थक ध्वनियों द्वारा व्यक्त होने लगी, जो कालान्तर में शब्द के रूप में विकसित हुईं। अतः शब्द प्रतीक स्वयं ध्वनिप्रतीकों का विकास ज्ञात होता है।

जब मनुष्य का ध्यान अपने से हट कर सृष्टि की ओर गया तो वहाँ उसने अपनी संवेदनाओं के अनुसार पदार्थों में भाव-निक्षेप कर लिए और ऐसे पदार्थ धीरे-धीरे वस्तु-प्रतीक का रूप ग्रहण करते गए। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सृष्टि के सभी पदार्थ दिव्यसत्ता के प्रतीक हैं।¹⁵ ऋग्वेद की 'देवं वहन्ति केतवः'¹⁶ उक्ति का भी यही भाव ज्ञात होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतीक का उद्भव संवेदना को व्यक्त करने वाली ध्वनि के रूप में हुआ और धीरे-धीरे शब्द, वस्तु आदि प्रतीकों का विकास होता गया।

धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक

अर्थों की अधिकतम गंभीरता को वहन करने में समर्थ होने के कारण धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रतीक-प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है।¹⁷ प्रतीकों से उन बातों की अभिव्यञ्जना भली प्रकार से हो जाती है जिनके निदर्शन में वाणी अपने आप को असमर्थ या मूक पाती है।¹⁸

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार प्रतीक नित्य भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आदिकाल से हमारे साथ हैं और अनन्तकाल तक रहने वाले हैं।¹⁹ ऐसी भाषा का आश्रय लेकर विविध सम्प्रदायों ने अपनी गुह्य उपासना पद्धति को अनधिकारी से छुपाने व अधिकारी के समक्ष प्रकट करने के लिए सुरक्षित बनाए रखा। 'प्रतीकों के प्रयोग द्वारा गुह्यविद्या की मर्यादा भी बनी रहती है और (अधिकारी) लोगों को उसका बोध भी सुगमता से हो जाता है।'²⁰ धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त ये प्रतीक कभी हमारे भावों के आलम्बन रहे होते हैं जिनसे उन भावों का साक्षात्कार हो जाता है।²¹ इन प्रतीकों द्वारा उस परम की खोज का जाता है जिसके अंश मात्र के प्रकाशन से किसी वस्तु को प्रतीक की पदवी प्राप्त

15 वैविभासं—भूमिका—पृ० 19

16 ऋ० 1।50।1 [केतवः—प्रज्ञापयितारः]

17 Vedic symbolism : Dr.V.S. Agrawal, Journal of Indian History Vol X L I August 1963 P. 5।7

18 Fares : Studies in Islamic Mysticism P. 232-57

19 Sparks from the Vedicfire-Preface--P. 1.

20 तसव्वुफ और सूफीमत—पृ० 98

21 वही पृ० 99

होती है।²² धर्म के क्षेत्र में प्रतीक सदैव अपूर्ण रहते हैं वे निर्गुणात्मक नहीं होते।²³ कभी-कभी जब वे मूलभाव के स्थान पर दूसरे भाव को ग्रहण कर लेते हैं तब होपकिंस के अनुसार वे बाधक बन जाते हैं।²⁴

दर्शन का विषय एकता की खोज है। विविध प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों परमेश्वर की विशालता के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालती है।^{24अ} अतः प्रतीकों का कार्य भी एक सत्ता की ओर संकेत करना ही होता है। मानव के सीमित मन और स्मृति की अनुभूतियाँ मिलकर महास्मृति और महामन का अंग बन जाती हैं। अंग्रेजी कवि W. B. Yeats के अनुसार प्रतीकों द्वारा उसी महामन और महास्मृति का आह्वान किया जा सकता है।²⁵

प्रतीकों की सार्वदेशिकता

भिन्न-भिन्न देशों की परिस्थिति और संस्कृति के अनुसार प्रतीक भी भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं;²⁶ परन्तु कुछ प्रतीक सार्वभौम कहे जा सकते हैं जैसे—सूर्य-चन्द्रादि; जिन पर प्रकृति की भाषा के गुह्यार्थ लटक रहे हैं।²⁷ ऐसे प्रतीकों की भाषा जातीय तथा क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर स्थित होकर प्रकाशित होती है। इसकी गहराई विवेकशील बुद्धि की शक्ति पर निर्भर होती है।²⁸ मातृत्वादि भाव, गणित के अंक, आकाश, सूर्य, अग्नि आदि सार्वभौम प्रतीक माने जा सकते हैं।

सृष्टि रचना और प्रतीक

मनुष्य विविध कलाओं में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र, स्वर, मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उसकी कृति इस प्रकार उसके भावों की प्रतीक मानी जा सकती है। इनमें से भावप्रतीक और स्वरप्रतीक अपनी सूक्ष्मता के कारण अपने रहस्यमय मूल की ओर उन्मुख होकर काव्य में रहस्यवाद और संगीत में स्वर-साधना के सूक्ष्म क्रम को जन्म देते हैं। मनुष्य का यह सृजन वस्तुतः आत्म-प्रकाशन के निमित्त प्रतीकों की खोज है। ब्रह्म भी इसी तरह आत्म प्रकाशन के लिए सृजन क्रम को प्रवर्तित करता हुआ प्रतीकों की खोज करता है। सृष्टि के पदार्थ इसी खोज के परिणाम ज्ञात होते हैं। ऐतरेयोपनिषद् में ऐसी खोज में प्रवृत्त देव-

22 वही पृ० 100

23 डा० राधाकृष्णन्—सत्य की खोज—पृ० 139

24 Origin and Evolution of Religion. P. 45.

24अ सत्य की खोज पृ० 138

25 Ideas of Good and Evil से चिन्तामणि भाग 2 पृ० 122 पर शुक्लजी द्वारा उद्धृत मत

26 चिन्तामणि भाग 2 पृ० 120

27 Sparks from the Vedicfire--Preface P. 1.

28 वही पृ० 1

शक्तियों के मानव शरीर में प्रविष्ट होने का वर्णन मिलता है ।²⁹ मानव शरीर में प्रवेश करने वाली ये देवशक्तियाँ पहले ही किसी तत्त्व को अपना अधिष्ठान बनाये हुए हैं । इससे स्पष्ट है कि प्राणियों के शरीरों व पंचतत्त्वनिर्मित सभी पदार्थों में चैतन्य का अंश वर्तमान है ।³⁰ उस वस्तु का दृश्यमान रूप अपने में निहित चैतन्य का प्रकाशन करता है । इस प्रकार वह पदार्थ चैतन्य के उस अंश का प्रतीक है । उस वस्तु में निहित देवता के ये दो स्थूल व सूक्ष्मरूप हैं ।³¹

मानव की कृतियाँ उसके भावों की प्रतीक होती हैं, उसकी तरह सृष्टि के विविधपदार्थ स्रष्टा के भावों के प्रतीक हैं । इस प्रकार सृजन प्रतीक योजना का अंग है । डा० सुधीरकुमार गुप्त के अनुसार सृजन गति का नाम है और वाणी से अभिन्न है ।³² अतः शब्द को सृजन का अंग और सृजन क्रम का प्रतीक माना जा सकता है ।

शब्द की प्रतीकात्मकता

सृजन-क्रिया का परिणाम होने से भी शब्द प्रतीक है और अनुभूतियों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला प्रथम साधन है । शब्दों की प्रतीकात्मकता के कारण सम्पूर्ण भाषा को ही प्रतीकात्मक कहा जाता है ।³³

प्रतीक निर्माण का आधार व शब्द प्रतीक

विविध वस्तुओं में गुणसाम्य, नामसाम्य, रूपसाम्य, क्रियासाम्य और भावसाम्य की दृष्टि से एकता खोज कर प्रतीकों की कल्पना की जाती है । डा० चन्द्रबली पाण्डे के अनुसार अप्रस्तुत व प्रस्तुत का जितना लगाव होगा, अन्योक्ति-विधान (और तज्जनित प्रतीक योजना) उतना ही सुन्दर व सुगम होगा ।³⁴ शब्द की व्याप्ति सभी प्रकार के साम्यों में है । अतः वह सभी प्रकार के स्थूल प्रतीकों के सूक्ष्मरूप का द्योतक माना जा सकता है ।

शब्द-प्रतीक स्थूलप्रतीकों की अपेक्षा सूक्ष्म होते हैं । अतः उनकी प्रतीकात्मकता का आधार नामरूपादि का साम्य न होकर निर्वचन होता है । धात्वर्थ से

29 ऐउ० 1।2-3

30 पं० मधुसूदन झा ने माना है कि प्रस्तरादि में वैश्वानर अग्नि शरीरतन्त्रधर होता है, वनस्पत्यादि में वैश्वानर और तैजस तथा प्राणियों के शरीरों में वैश्वानर, तैजस् और प्राज्ञ ये तीनों शरीरतन्त्रधर होते हैं । इस प्रकार दिव्यसत्ता सभी पदार्थों में व्याप्त है । विवि० पृ० 26

31 तत्र सर्वदेवतानां रूपद्वयं सूक्ष्मं स्थूल च इति ।

दुर्गासप्तशती के प्राधानिक रहस्य पर नीलकंठी टीका ।

32 वेदलावण्यम्—भाग 2 पृ० 51

33 All language is Symbolic---Savitri an approach and study---A. B. Purani P. 9

34 तसव्वुफ और सूफीमत पृ० 19

निर्वचन करके ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि शब्दविशेष किस भाव का प्रतीक है।

गोशब्द पर विचार करते समय एक शब्द के एक अर्थ और समान वर्ण वाले अनेक शब्दों के श्लिष्ट रूप का उल्लेख किया जा चुका है। जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को ध्वनित करता है तो उनका आधार उस शब्द में आश्लिष्ट विभिन्न शब्द होते हैं। उदाहरणार्थ आदित्य, पृथ्वी, पशु आदि के वाचक भिन्न-भिन्न शब्द ध्वनि साम्य के कारण एक 'गो' शब्द में खो गए हैं और इस प्रकार यह अकेला शब्द उन सब भावों का प्रतीक बन गया है। ऐसे अनेक अर्थों में से 'एक सामान्य अर्थ को निरुक्त मानकर निरुक्तिकर्त्ता प्रकृति-प्रत्यय विभाग द्वारा शब्द का निर्वचन कर देता है।'³⁵ निरुक्त अर्थसमग्रता पर दृष्टि रखते हैं। अतः उस एक निर्वचन द्वारा ही उस शब्द में आश्लिष्ट विविध शब्दों के अर्थों की व्यञ्जना हो जाती है। यथा— गो शब्द की 'गम्' धातु³⁶ से विविधगतियों और गतिसम्पन्न पदार्थों की उपपत्ति हो जाती है। 'निरुक्त में निर्वचन का आधार शब्द का अर्थ माना गया है।'³⁷ कभी एक निरुक्ति से अन्य अर्थों की व्यञ्जना न हो पाने पर अन्य अर्थों की दृष्टि से अन्य निर्वचन किए जाते हैं। जैसे इन्द्र शब्द में आश्लिष्ट अनेक शब्दों का यास्क ने पृथक् पृथक् निर्वचन किया है।³⁸

वर्णसाम्य के आधार पर ही अनेक शब्द श्लिष्ट रूप ग्रहण करते हैं। अतः शब्द प्रतीक का आधार वर्णसाम्य है। उनके अर्थ वैभिन्न्य का पता निर्वचनों से चलता है।

प्रतीक प्रयोग की दो शैलियाँ

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार प्रतीक दो प्रकार के होते हैं—1. मनो-विकारों को जगाने वाले तथा 2. विचारों को जगाने वाले।³⁹ प्रतीक बौद्धिक चिन्तन और अनुभूतियों को समान रूप से मूर्त आधार प्रदान करते हैं अतः प्रतीकों के उपयुक्त दो प्रकार मानने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। भाव और विचार दोनों जगाना प्रतीक का कार्य है। अतः इन्हें 'प्रकार' के स्थान पर 'व्यापार' कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। भावप्रकाशन व्यापार में प्रतीकों की दो शैलियाँ दृष्टिगत होती हैं—1. समता पर आधारित प्रतीक शैली तथा 2. विरोध पर आधारित प्रतीक शैली।

35 पं० युधिष्ठिर मीमांसक—वैदिक छन्दो मीमांसा—पृ० 20

36 नि० 2।2।1

37 वैदिक छन्दो मीमांसा—पृ० 20। यास्क का सिद्धान्त है 'अर्थानित्यः परीक्षेत'।

38 नि० 10।1।8

39 चिन्तामणि—द्वितीय भाग पृ० 119

शरीर और चादर में साम्य खोज कर विशिष्ट प्रतीक शैली में कवीरदास ने इस पद में शरीर का वर्णन किया है—

भीनी भीनी रस बीनी रे चदरिया ।

आठ कमल दस चरखा डोले, पांच तत्त गुण तीनी चदरिया ।

साईं को सियत मास दस लागै, ठोंक ठोंक कर बीनी रे चदरिया ।

भगवद् गीता में भी शरीर और वस्त्र में साम्य स्थापित किया गया है ।⁴⁰ विरोध पर आधारित प्रतीक शैली का प्रयोग भी द्रष्टव्य है—

अवधू कामधेनु गहि बांधी रे ।

भांडा भाजन भरे सवहिन का कछू न सूझै आंधी रे ।

जो व्यावे तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरवै ।⁴¹

इस पद में ऐसी कामधेनु का वर्णन है जो व्याने पर दूध नहीं देती, केवल सगर्भा होने पर ही दूध देती है । ऐसी विरोधी बातों के कारण ही इस शैली को 'चलटी' या 'उलटवां सी' कहा जाता है ।

ऐसी प्रतीक शैली वेद में भी मिलती है ।

ऋग्वेद में प्रतीक-योजना

ऋग्वेद में प्रतीकों का प्रयोग प्रचुर रूप में देखा जाता है । निम्न मन्त्रों में वृक्ष और सुपर्ण पक्षियों को प्रतीक बना कर प्रकृति, जीव और परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥⁴²

तथा —

यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सेवते चाधिविश्वे ।

तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद ॥⁴³

इन मन्त्रों में समासोक्ति अलंकार है । यहां वृक्षासीन सुपर्णों के अप्रस्तुत वर्णन से अनुक्त प्रस्तुत (जीव-परमात्म-सम्बन्ध) का बोध होता है । संक्षिप्त कथन होने से ही यह समासोक्ति अलंकार है ।

एक मन्त्र में 12 अरों, 360 शंकुओं व तीन नाभियों वाले चक्र का वर्णन मिलता है जो 12 महीने, 360 दिन और 3 ऋतुओं वाले संवत्सर का प्रतीक है—

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।

तस्मिन्साकं त्रिशता न शंकवोऽर्पिताः षष्टिर्न चलाचलासः ।⁴⁴

एक अन्य मन्त्र में सुखकारी, अक्षय, सुदृढ़, सुन्दर और अविनाशी दिव्य नौका का वर्णन है जो प्रतीक ज्ञात होती है —

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ।
 देवीनावम् स्वरित्रामनागसमत्नवन्तीमाखेमा स्वस्तये ॥⁴⁵

तत्त्व-द्रष्टा ऋषि जब सृष्टि में व्याप्त ब्रह्मसत्ता का अनुभव कर लेते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें कोई साधन दिखाई नहीं देता । 'कस्मै देवाय हविषा विधेम'⁵⁵ आदि वाक्यों द्वारा की गई ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासा का अन्त 'कः' इस व्यापक प्रश्न में ही होता है और उसका भावुक मन प्रश्न को प्रजापति (संप्रश्न प्रजापति) समझ लेता है । उस अज्ञेय तत्त्व के विषय में जिज्ञासा शान्त होने का उपाय ही क्या है ?

ब्रह्म के विषय में तो जिज्ञासा का अन्त संप्रश्न में हो गया; सृष्टि-प्रक्रिया के विषय में ऐसी स्थिति कहां तक रहती ? अतः सृष्टि के विषय में जिज्ञासा प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है—

किंस्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्पतधुः ।

मनीषिणो मनसापृच्छतेदु तद्यदध्यत्तिष्ठद् भुवनानि धारयद् ॥⁵⁶

तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋग्वेद की इस प्रतीकात्मक जिज्ञासा का उत्तर ब्रह्म की ही वन, वृक्षादि वतला कर दिया गया है ।⁵⁷

उपर्युक्त प्रसंगों में प्रतीक का आधार प्रस्तुत व अप्रस्तुत का साम्य है । 'उलटी' या उलटवां सी' जैसे प्रयोग भी ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं यथा—

इदं वपुर्निर्वचनं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः ।⁵⁸

इस मंत्र में 'वहती हुई नदी और स्थिर पानी' इस विरोधाभास युक्त उक्ति द्वारा आदित्यमण्डल, अन्तरिक्ष और अहोरात्रि का प्रतीकात्मक वर्णन है ।

उपनिषदों का ऊर्ध्वमूल और अधः शाखा सम्पन्न सनातन अश्वत्थ का वर्णन⁵⁹ भी लोक-विशुद्ध बात का उल्लेख करने से 'उलटी' का उदाहरण माना जा सकता है । सृष्टि-यज्ञ के लिए 'अश्वत्थ' शब्द⁶⁰ का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है ।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में प्रतीकों का प्रयोग हुआ है ।

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार ऋग्वेद के ऐसे स्थलों पर प्रतीकात्मक अर्थ गिरिशिखरस्खलित हिमराशि (avalanche) के समान अवतरित हो

45 ऋग्वेद 10।63।10

55 ऋग्वेद 1।121।1-9

56 ऋग्वेद 10।81।2

57 तैत्तिरीय ब्राह्मण

58 ऋग्वेद 5।47।5

59 कठोपनिषद्.2।3।1 गीता

60 ऋग्वेद 1।135।8

जाते हैं।⁶¹ उनके अनुसार अध्यात्म-विद्या की भाषा प्रतीकात्मक होती है। वेद को समझने के लिए प्रतीकों की भाषा ही विचारों की अर्गला खोलने में सक्षम है।⁶² वैदिक ज्ञान की गुह्यता का उल्लेख हो चुका है। रहस्यवादियों की भाषा प्रतीकात्मक होती है।⁶³ 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' कह कर सृष्टि में एकता खोजने वाला ऋषि भी रहस्यवादी है।⁶⁴ अतः वह अपने दिव्यदर्शन को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का आश्रय लेता है। महर्षि अरविन्द ने भी ऋग्वेद में प्रतीकों के प्रयोग को स्वीकार किया है।⁶⁵

ऋग्वेद में 'प्रतीक' शब्द का प्रयोग और उसकी व्यंजना

ऋग्वेद में अनेक बार प्रतीक शब्द प्रयुक्त हुआ है। सायणादि भाष्यकारों ने ऐसे स्थलों पर प्रतीक का अर्थ मुख किया है। प्रतीक के अर्थ में मुख का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया है।

अग्निहुत्त मुखं यज्ज्ञा सावित्री छन्दसो मुखम् ।

(अर्थात् अग्निहोत्र यज्ञ का प्रतीक है और सावित्री मन्त्र वेदों का प्रतीक है।)

ऋग्वेद में उषा को त्वेषप्रतीका (दीप्तावयवा-सायण),⁶⁶ और अग्नि को शुचि-प्रतीक,⁶⁷ सुप्रतीक,⁶⁸ चारुप्रतीक,⁶⁹ पुरुषप्रतीक⁷⁰ कहा गया है। एक मन्त्र के अनुसार कवचधारी योद्धा जीमूत का प्रतीक जात होता है।⁷¹ अग्नि को अनेक बार वृत्तप्रतीक⁷² भी कहा गया है।

ऋग्वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि हविर्यज्ञों में वृत्तावृत्ति अग्नि के प्रतीक में दी जाती है।⁷³ सूर्य को मित्र और वरुण का सुन्दर प्रतीक (सुप्रतीक)⁷⁴ कहा गया है इसी तरह एक मन्त्र में यज्ञवेदी को 'वृत्तप्रतीक'⁷⁵ विशेषण दिया गया है।

61 Skarks from the Vedic fire P. iii (Preface.)

62 Skarks from the Vedic fire P. 123

63 Mysticism in the Rigveda—T. G. Mainkar. P. 5

64 उपर्युक्त पृ० 3

65 Hymns to the Mystic fire—forward Page xvi

66 ऋ० 1।167।5

67 " 1।143।6

68 ऋ० 7।10।3

69 " 2।8।2

70 " 3।7।3

71 " 6।75।1

72 " 1।143।7, 3।1।18, 5।11।1 मधुप्रतीक ऋ० 10।108।4

73 यस्य प्रतीकमाहुतं वृतेन—ऋ० 7।8।1

अन्यत्र-सूचा प्रतीकमज्यते—ऋ० 10।11।8।3 तुलनीय 10।108।8

74 ऋग्वेद 7।6।11

75 ऋग्वेद 10।11।13

वैदिक प्रतीक शैली पर दो दृष्टिकोण

वेदों की प्रतीक शैली पर दो दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। प्रथम दृष्टिकोण श्री अरविन्द का है। उनके अनुसार "सत्य ज्ञान की गुप्ति व पवित्रता बनाए रखने की दृष्टि से वैदिक ऋषियों ने अलंकारों से आवृत्त ऐसी शैली को जन्म दिया जिसका अपूर्ण, बाह्य रूप सर्वसाधारण के लिए था और पूर्ण आध्यात्मिक अर्थ दीक्षित अधिकारियों के लिए। अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा यह सर्वथा सम्भव था। वैदिक सूक्त इसी सिद्धान्त को विचार में रखकर लिखे गए थे।" 76

द्वितीय दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द का है जिन्होंने 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' उक्ति को प्रामाणिक मानकर वेद को मानव मात्र के लिए आचार-संहिता घोषित किया और वेदाध्ययन को सभी का पुण्य-कर्तव्य बतलाया। उन्होंने माना है कि वेदों का ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है, आदि ऋषियों के हृदय में उसने ही वैदिक ज्ञान का प्रकाशन किया है। 77 इस मत के अनुसार ईश्वर ने वैदिक ज्ञान का प्रकाश सभी के लिए किया है उसे गुप्त नहीं रक्खा। यजुर्वेद के इस मन्त्र से भी, जिसमें मानवमात्र के लिए कल्याणी वेदवाणी का प्रकाशन माना है, यह बात समर्थित होती है कि वैदिकज्ञान गुप्त नहीं है—

यथेमां वाच कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराज्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। 77

भारतीय शिक्षण-परम्परा वेदाध्ययन के अतिरिक्त अन्यत्र श्रम करने को शूद्रत्व का साधक मानती है और वेदाध्ययन को द्विजत्व का साधक व परम तप। 78 वेद अगौरूपेय माने गए हैं इसलिए भी प्रयत्नपूर्वक अर्थों को छुपाने का प्रश्न ही नहीं होता। ऋषिदृष्ट ज्ञान पर मानव मात्र का समान अधिकार है। 79 ये दोनों मत परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं।

दोनों मतों का समन्वय

वैदिक ज्ञान मानव की सम्पत्ति है अवश्य; परन्तु उसका साधिकार उपयोग तो सज्ञान पुरुष ही कर सकता है। गुरु से दीक्षा लाभ करके वेदाध्ययन करने की परम्परा से स्वामी दयानन्द को कोई विरोध नहीं है। इससे तो वेद के परम्परागत रहस्यात्मक अर्थ सुरक्षित रहते आये हैं। श्री अरविन्द ने योग-साधना द्वारा वेदार्थों को अधिगम किया था। अतः दोनों ही वैदिक-ज्ञान की गम्भीरता से परिचित थे। श्री अरविन्द ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि 'दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूलसूत्र हमें पकड़ा दिया है।' 80

76 श्री अरविन्द—वेद रहस्य, प्रथम भाग पृ० 8

77 यजुर्वेद वा० सं० 26।2; सत्यार्थप्रकाश समुल्लास 1

78 मनुस्मृति 2।165, 166, 168

79 डा० राजबली पाण्डेय—'वैदिक सन्देश' नामक निबन्ध वेदवाणी वर्ष 15 अंक 1

80 वेद रहस्य-पृ० आ० प्रथम भाग पृ० 43

स्वामी दयानन्द ने मन्त्रों के भौतिक व आध्यात्मिक अर्थों को समान महत्त्व का स्वीकार किया है। श्री अरविन्द ने भी मन्त्रों के द्विविध-अर्थों को स्वीकार किया है; परन्तु दोनों को पृथक् रखने के पक्ष में है यद्यपि उनमें घनिष्ठता कम नहीं है। उनका कहना है कि—“ऋषियों ने अपनी विचार सामग्री को एक समानान्तर तरीके से व्यवस्थित किया था, जिसके द्वारा एक ही देवता एक साथ विराट् प्रकृति की आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों शक्तियों के रूप में प्रकट हो जाते थे। और उन्होंने एक ऐसी द्वयर्थक प्रणाली से अभिव्यक्ति की कि जिससे एक ही भाषा दोनों रूपों में उनकी पूजा के प्रयोजन को सिद्ध कर देती थी; परन्तु भौतिक अर्थ की अपेक्षा आध्यात्मिक अर्थ प्रधान है और अपेक्षया अधिक व्यापक घनिष्ठता के साथ ग्रथित तथा अधिक संगत है। वेद मुख्यतया आध्यात्मिक प्रकाश और आत्मसाधना के लिए अभिप्रेत हैं। इसलिए यही अर्थ है जिसे कि प्रथम हमें पुनरुज्जीवित करना है।⁸¹

स्वामी दयानन्द दूसरा अर्थ शब्दों की यौगिकता से सिद्ध मानते हैं जबकि श्री अरविन्द भौतिक या बाह्य अर्थ को प्रतीकार्य और आध्यात्मिक अर्थ को वास्तविक मानते हैं; परन्तु वे इसे रूपक मात्र भी नहीं समझते⁸² इन प्रकार दोनों ही विद्वात् शब्दों की सामर्थ्य के विषय में एक मत थे और दो या अधिक अर्थ निकालने में उनका योग स्वीकार करते हैं। शब्द की यह सामर्थ्य वेद मन्त्रों का अर्थ अधिगम कराने में सहायक ही होती है। इस सामर्थ्य से अपरिचित रह जाने पर वैदिक-ज्ञान प्रच्छन्नवत् आभासित होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतीकात्मकता के विषय में श्री अरविन्द व स्वामी दयानन्द में विरोध नहीं है, केवल उसकी व्याख्यान प्रणाली में भेद है।

मन्त्रार्थ की विविध परम्पराएँ

मन्त्रों की अधिलोक (Description of the world — सृष्टिविद्या), अधि-ज्योतिष् (Astronomical process), अधिविद्या (Educational), अधिप्रजा (Creation) और अध्यात्म (Spiritual) अर्थ परम्पराओं का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है।⁸³ निरुक्त मे यास्क ने भी वेदार्थानुशीलन के अधिदैवत, अध्यात्म, आख्यान-समय, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, पद्मराजक और याज्ञिक पक्षों का नाम गिनाया है।⁸⁴ इन परम्पराओं का ऐतिहासिक विकास खोजना पृथक् अनुसन्धान का विषय है। यहाँ इनका उल्लेख वैदिक शब्द-प्रतीकों की सामर्थ्य की सूचना देने के लिए किया गया है क्योंकि मन्त्रों के विभिन्न अर्थ शब्दों की प्रतीकात्मकता के कारण ही निकलना सम्भव है।

81 वेद रहस्य प्र० भा० पृ० 43

82 वेद रहस्य—तृतीय खण्ड पृ० 41

83 तैत्तिरीय आरण्यक 10।15

84 वैदिक साहित्य और संस्कृति—पं० बलदेव उपाध्याय—पृ० 320

इन सभी पक्षों का समावेश आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक— इन तीन दृष्टिकोणों में हो जाता है। इनमें आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्तिगत-साधना व चिन्तन का विषय होने से तथा प्रयोग-विज्ञान के सुदृढ़ धरातल पर आधारित होने से प्रधानता रखता है, किन्तु आधिभौतिक और आधिदैविक दृष्टिकोण भी नितान्त-गौण नहीं हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भौतिक दृष्टिकोण प्रधान है और पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म चिन्तन की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त आधिदैविक दृष्टिकोण, जिनके बिना उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोण मिलकर भी पूर्णतया सृष्टि-विज्ञान की व्याख्या नहीं कर पाते, भी उतना ही आवश्यक है।

पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार आदि-प्रजा में आधिदैविक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जानने व मनन करने की शक्ति आज की अपेक्षा बहुत अधिक रहती है।⁸⁵ इसीलिए प्राचीन भारत में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विज्ञान पर्याप्त उन्नति पर था।⁸⁶

इन अर्थ परम्पराओं के विषय के विषय में सर जान वुडरफ की सम्मति अत्यन्त महत्त्व रखती है—

ये वैदिक या शास्त्रीय अर्थ परम्परा के मूल सिद्धान्त हैं। विषय सामग्री की तीन दृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती है, प्रत्येक विषय सामान्यतया और विशेष-तया व्याख्यात होता है और इस प्रकार अपकर्ष और उत्कर्ष की एक शृंखला दैव जाती है।अगर इन सूत्रों को भुना दिया जाय तो हमारे वैदिक अध्ययन में हम शीघ्र एक ऐसे अरण्य में खो जाते हैं (जैसा कि कई प्राच्यविदों के विषय में कहा जा सकता है), जहाँ से निकलने का कोई मार्ग दिखलाई नहीं देता और स्वयं को निराधार परिकल्पनाओं, कठिन गुटियों व काल्पनिक-विरोधों-के गर्त में निराशा-पूर्ण ढंग से गिर कर भीषण विवशता में पाते हैं।⁸⁷

ऋग्वेद की त्रिविध-अर्थपरम्परा का आधार शब्दों की प्रतीकात्मकता ही हो सकता है।

गो, शब्द प्रतीक

शब्द-प्रतीक की सामर्थ्य उस समय बढ़ जाती है, जब वह (मनन द्वारा सामर्थ्य प्राप्त) मंत्र का अंग बन जाता है। मन्त्र 'चैतन्य' के जाग्रत होने पर साधक उसका प्रयोग आध्यात्मिक साधना में कर सकता है।⁸⁸ ऋग्वेद में शब्द मन्त्रों (छन्दों)

85 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पृ० 25

86 उपर्युक्त पृ० 26

87 Sir John Woodroffe—The world as power : power as Continuity P. 74-75

88 आर्थर एब्लोन—गारलैंड ऑफ लेटर्स—पृ० 211

में प्रयुक्त हुए हैं, जो देवताओं के निवास स्थान (गृह) माने गये हैं।⁸⁹ गो तथा देवताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध होने से ही छन्दों को गो-स्थान भी कहा गया प्रतीत होता है।⁹⁰

डा० फतहसिंह के अनुसार छन्द उस वाक् विराज् का नाम है, जो सांख्य की प्रकृति या वेदान्त की माया के समकक्ष है। सारा विश्व इसी से विकसित होता है। एक मूल छन्द से सारे देव, दिशाएँ, पशु, अश्व, पृथिवी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, वर्ष आदि विश्व के नाना छन्द उत्पन्न हुए हैं।⁹¹ इन छन्दों में व्याप्त होकर छन्दोमा रहते हैं⁹² जो विविध कर्मों से विश्व-यज्ञ को प्रवर्तित करने वाले देवों से अभिन्न ज्ञात होते हैं।⁹³ देवता कर्म द्वारा सृष्टि-प्रक्रिया में अपना योग दे रहे हैं और आत्मा या प्राण के वाचक हैं।⁹⁴ गो गति या शक्ति के रूप में उससे संयुक्त बनी रहती है। जितने देवता हैं, उतने ही इस गति या शक्ति के रूप हैं। गो शब्द गति के इन सभी रूपों को व्यंजित करता है। देवताओं के कर्मसामर्थ्य से प्रवर्तित विश्व-यज्ञ की प्रतिष्ठा गो शब्द से व्यंजित गति ही है।

सृष्टि गति और स्थिति पर आधारित है। ये दोनों सापेक्ष भाव है और उनकी कल्पना सापेक्ष तारतम्य पर आश्रित है।⁹⁵ वस्तुतः स्थिति ही गतिभाव को प्राप्त करती है।⁹⁶ गति का दूसरा नाम जगत् है। गति से ही इस जगत् व तद्गत पदार्थों की दिक्काल में अवस्थिति होती है। गति काल तत्त्व है और स्थिति दिक् तत्त्व।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार गति विद्युत्-रूप-शक्ति से आती है। तांत्रिकों ने भी गति को शक्ति ही माना है और शिव से शक्ति का अभिन्न सम्बन्ध बतलाया है। डॉ० गोपीनाथ कविराज के अनुसार शक्ति के बिना शिव इच्छाहीन, क्रियाहीन, ज्ञानहीन और स्पन्दन में असमर्थ शवमात्र है और प्रकाशात्मक शिव के बिना शक्ति आत्मप्रकाश में भी असमर्थ है। अतः दोनों अभिन्न हैं। दोनों को केवल जागतिक दृष्टिकोण से ही भिन्न—शिवांश को निष्क्रिय और साक्षी तथा शक्ति को सर्वदा पंचकृत्यकारी माना गया है।⁹⁷ निःशब्द, निस्पन्द चित्—शिव को यहाँ स्थिति

89 शतपथ 9।2।3।44

90 छन्दांसि वै ब्रजो गोस्थानः—तै० ब्रा० 3।2।9।3

91 वैदिकदर्शन पृ० 182-83

92 वही पृ० 184

93 वही पृ० 185-86

94 वही पृ० 187

95 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल—वेदविद्या-पृ० 3

96 वही पृ० 3

97 तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि—पृ० 3-4

भाव का वाचक माना जा सकता है। वह शक्ति रूप होकर अपने में से ही सृष्टि का विस्तार करता है। अतः स्थिति गति का ही एक रूप है। सृजन के लिए स्थिति का गति रूप होना आवश्यक है। स्थिति रूप शिव या शक्तिमान् जब जड़तत्त्व को स्पन्दित करता है अर्थात् उसे गतियुक्त करता है, तब शक्ति और शक्तिमान् का नृत्य प्रारम्भ हो जाता है जिसे सर्गनृत्य (Cosmic dance)⁹⁸ कहते हैं। इसका संहारक रूप प्रलय का कारण है। सर्गनृत्य को दिव्यदम्पती का मैथुन भी कहा जाता है। शक्ति सक्रिय है, शिव निष्क्रिय। अतः यह विपरीत मैथुन चलता है।⁹⁹ इस दिव्य-दम्पती के प्रेम से सृष्टि-क्रम का प्रारम्भ होता है इसलिए सृष्टि आनन्द स्वरूपा है।¹⁰⁰ इस आनन्द में कारण-सलिल में देवता नृत्य करने लगते हैं, जिनसे परमाणु संचालित होते हैं।¹⁰¹ डॉ फतर्हसिह ने दिव्यदम्पती को विराज् के दो वत्स— बृहस्पति (ब्रह्म) और बृहती (माया) अथवा प्राण और वाक् माना है।¹⁰² इस प्रकार के शक्तिक्षोभन को उन्होंने तप या अर्जन कहा है।¹⁰³ प्रलय के पश्चात् अर्चन के द्वारा आपः या अर्क उत्पन्न होता है। अर्क से पृथिवी और पृथिवी से अग्नि नाम का तेजस् उत्पन्न होता है, जो आदित्य, वायु और प्राण में अपने को व्याकृत कर लेता है।¹⁰⁴ ऋग्वेद में अर्क से गौओं की उत्पत्ति भी कही गई है।¹⁰⁵ अतः गो का सम्बन्ध सृजन की उपर्युक्त प्रक्रिया से व्यंजित होता है।

सर्गक्रम में जहाँ भी गति है वह गो शब्द द्वारा व्यक्त हुई है। प्रकृति(विराज्, वशा आदि नामों से व्याख्यात) गो है¹⁰⁶ क्योंकि गति का पर्वतन उसी में होता है, प्राण गो है¹⁰⁷ क्योंकि गति और आगति (विकास और समचन) का उसके साथ सम्बन्ध है; वाक् गो है¹⁰⁸ क्योंकि मन की गति का अघिष्ठान गो है; इन्द्रियाँ गो हैं क्योंकि वे प्राणों की गति से सम्बद्ध होती हैं;¹⁰⁹ अन्न गो है¹¹⁰ क्योंकि शारीरिक

98 आर्थर एवलोन्—गारलैंड ऑफ लेटर्स पृ० 108

99 वही पृ० 110

100 वही पृ० 111

101 ऋग्वेद 10।7।6

102 वैदिक दर्शन पृ० 209

103 वही पृ० 110

104 वही पृ० 111-12

105 ऋग्वे-3।3।11 शतपथ 10।4।1।23; 10।6।2 7 में प्राण को अर्क कहा गया है।

106 चतुर्मुखी जगद्योनिः प्रकृतिगौः प्रकीर्तिता। वायुपुराण 23।55

107 प्राणो वै गौः प्राण ऋषभः। ऐतरेय आरण्यक—3।1।6, 4।1।17 सप्तधेनुओं का सम्बन्ध सप्तशीर्षण्य प्राणों से ज्ञात होता है।

108 वाक् वै धेनुः—शतपथ 14।8।9।1, तां० म० ब्रा० 18।9।21 गो पथ पृ० 2।21

109 योग चूड़ामणि उपनिषद् 15, 16, मैत्रायणी उपनिषद् 9

110 अन्नं हि गौः—जै० उ० 3।3।13, शतपथ 4।3।4।25 अन्नं वै गौः—तै० ब्रा० 3।9।8।3

गति अन्न से ही प्रवर्तित होती है; रश्मियाँ गो हैं,¹¹¹ क्योंकि वे प्रकाश के गतिमान रूप की अधिष्ठान हैं तथा गति से सम्बद्ध देवता भी गो से अभिन्न¹¹² या गो संयुक्त¹¹³ कहे गये हैं ।

गो शब्द उपर्युक्त गति के विविध रूपों को व्यक्त करता है और इस प्रकार ऋग्वेद में वह शब्द-प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है । एक मंत्र में सुभगा, विस्तीर्णा और प्रथमा उषा को वहन करने वाली दीप्तिमती रोहितवर्णा गौओं का उल्लेख मिलता है—

वहन्ति सीमरुणःसो रुशन्तो गावः सुभगामुर्विया प्रथानाम् ।¹¹⁴

यहाँ रोहितवर्णा गौएँ उषा की प्रातःकालीन रश्मियाँ हो सकती हैं । अतः गो शब्द रश्मि का वाचक है । मेक्डानल के अनुसार गौओं को उषा की रश्मियों से उपमित किया गया है ।¹¹⁵ सूर्य जिन गौओं में गति करते हैं¹¹⁶ वे भी रश्मियाँ ही हो सकती हैं । कुछ मन्त्रों में गौएँ साधारण रश्मियों के साथ ज्ञानरश्मियों की भी व्यंजक हैं इसलिए विद्वानों ने गो का अर्थ प्रज्ञारश्मि किया है ।¹¹⁷ देवता अग्निभेदन करके तमोभूत रात्रि से प्रकाशरूप गौएँ प्राप्त करते हैं ।¹¹⁸ अग्निभेदन ऋत से दिखाया गया है ।¹¹⁹ अथवा दिव्य वचनों से ही गोव्रज का उद्घाटन होता है ।¹²⁰ ये प्रसंग गो को रश्मि के साथ ज्ञानरश्मि से भी सम्बद्ध कर देते हैं । रश्मि शब्द प्राण और देवता का समानार्थक है ।¹²¹

ऋग्वेद में गो शब्द पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग—दोनों में प्रयुक्त हुआ है । अतः इस शब्द से मातृत्व, धारण सामर्थ्य आदि के साथ सेचन सामर्थ्य का भाव भी व्यंजित होता है ।

111 निरुक्त 2.2.2, जै० ब्रा० 2.1.45

112 यथा ऋग्वेद 6.28.5

113 गोमती उषा, गोमत् इन्द्र आदि देवताओं के विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, देखो 'गो व अन्य देवता' अनुच्छेद ।

114 ऋवे० 6.64.3 उषा का अरुणी गौओं से सम्बन्ध ऋ० 5.80.3 तथा तथा 10.172.1 में भी द्रष्टव्य ।

115 वैदिक रीडर-पृ० 36 व० पृ० 43

116 ऋवे० 5.45.9

117 ऋवे० 1.5.5, 1.8.8, 1.10.7, 1.11.3 आदि मन्त्रों पर कपालि-शास्त्री का सिद्धांजन भाष्य द्रष्टव्य ।

118 ऋवे० 10.68.11

119 ऋवे० 4.3.11

120 ऋ० 4.1.5

121 प्राणाः रश्मयः-तै० ब्रा० 3.2.5.2 प्राणा वै विश्वेदेवाः शतपथे—14.2.2.37: एते वै रश्मयो विश्वेदेवाः शतपथ-12.2.6.16

इस प्रकार ऋग्वेद में गो शब्द-प्रतीक के रूप में अनेक भावों को मूर्त आधार प्रदान करता है। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति में जहाँ भी गति है वह 'गो' शब्द-प्रतीक द्वारा संकेतित की गई है और इसीलिए यह शब्द-प्रतीक एक अद्वितीय तत्त्व का व्यंजक बन गया है।

गो प्रकाश का प्रतीक

जैसा कि कहा जा चुका है, गो रश्मि का वाचक है। रश्मि प्रकाश की धारा का नाम है। रश्मि की गति वस्तुतः प्रकाश की गति है जो मन की गति को छेड़ कर तीव्रतम गतिवात् माना जा सकता है।

ऋग्वेद में अग्नि को वृषभ व धेनु कहा गया है।¹²² अग्नि प्रकाश रूप है अतः गो प्रकाश रूप भी हो सकती है। सूर्य की रश्मियों से उत्पन्न¹²³ गौएँ तथा उष के रथ को खींचने वाली गौएँ¹²⁴ श्री अरविन्द के अनुसार ज्योति की प्रतीक हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकतीं,¹²⁵ उनके अनुसार इन्द्र ज्योतिस्वरूप गौएँ ही देता है।¹²⁶ ज्योति से इन्द्र का सम्बन्ध होने के कारण ही उषा को इन्द्रवती,¹²⁷ गो-निर्माता ऋभुओं को 'इन्द्रवन्तः'¹²⁸ तथा अग्नि को 'इन्द्रवत्'¹²⁹ कहा गया है।

उषा संसार के लिए ज्योति रचती है और अंधकार को नष्ट करने के लिए गीव्रज का उद्घाटन करती है।¹³⁰ गोवाची अदिति को भी ज्योति प्रदान करने वाली कहा गया है।¹³¹ अतः गो का सम्बन्ध प्रकाश से प्रकट हो जाता है। श्री अरविन्द के अनुसार गो का अर्थ प्रकाश ही होता है, उदाहरण के लिए, जब यह कहा जाता है कि गौ से वृत्र को मारा गया, तो वहाँ गाय पशु का तो प्रश्न ही नहीं उठता।¹³² गो का प्रकाशक व आवरक रूप

ऋग्वेद में एक स्थान पर गो को आवरक कहा गया है।¹³³ ताँड्य महा-

122 ऋग्वेद 10.5।6

123 ऋग्वेद 7।36।1

124 ऋवे० 1।124।11

125 वेदरहस्य प्रथम खण्ड—पृ० 161

126 वही पृ० 163

127 यवे० वा० सं० 3।11

128 ऋवे० 4।33।8, 36।4

129 ऋवे० 10।35।1

130 ऋवे० 1।92।4

131 ऋवे० 10।36।3

132 वेदरहस्य—प्रथम भाग (पृ० 165)

133 ऋवे० 6।47।27

यहाँ इन्द्र के वज्र को गौओं द्वारा (सायण—चर्मभिः) आवृत कहा गया है। मंत्र पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 'वज्रम्' पद 'अपामो-ज्मानम्' का समानाधिकरण है। कौपीतिक ब्राह्मण (3।2) के अनुसार वज्र का प्रथम रूप 'आपः' है। अतः मंत्रांश का अर्थ होगा 'इन्द्र का ओजयुक्त आपोमय रूप (—वज्र) गौओं—रश्मियों से आवृत हुए उस रमणीय रूप (रथ) की हवि से परिचर्या करो।' इन्द्र का आपोमय रूप उसकी सृजन प्रवृत्ति का सूचक ज्ञात होता है।

ब्राह्मण में प्रयुक्त षोडशधातु का अर्थ भी आवरण करना ही प्रतीत होता है।¹³⁴ अतः ऐसा ज्ञात होता है कि वृत्र की तरह गो भी आवरक है; परन्तु गो का प्रकाश से सम्बन्ध ऊपर कहा गया है अतः वृत्र के अन्धकारमय आवरक रूप से भिन्न गो का आवरण प्रकाश का होगा और इस रूप में उसे आवरक के स्थान पर प्रकाशक कहना अधिक उचित है। इस दृष्टि से गोत्र 'गो-प्रकाश से बचाने वाला' अर्थात् अन्धकार का वाचक हो जाता है। इसीलिए निघण्टुकार ने गोत्र को वृत्र का पर्याय माना है।¹³⁵

प्रकाश के पालक

ऋग्वेद में इन्द्रादि देवताओं को गोपा कहा गया है¹³⁶ उनका यह रूप उनको प्रकाश का पालक - प्रकाशस्वरूप सिद्ध करता है। सोम को तो स्पष्ट रूप से सुरश्मि कह कर प्रकाश से सम्बद्ध बतलाया गया है।¹³⁷ केवल रुद्र ही ऐसा है जिसका शास्त्र गोहा¹³⁸ उल्लिखित है। अतः अघा (—मघा) नक्षत्र में होने वाले गोहनन¹³⁹ से केवल रुद्र का ही सम्बन्ध हो सकता है यद्यपि ऐसा कथन मन्त्र में नहीं है। अघा (न + √ हन् का प्रयोग) शब्द से यहाँ 'न मारने योग्य' संकेतित है। अतः अघा या मघा में गौएँ (रश्मियाँ) क्षीण हो जाती हैं, मारी नहीं जाती। इस प्रकार यदि रुद्र का इम रश्मि-धातु से सम्बन्ध मान भी लिया जाय तो भी वह रश्मि रूप गौओं को मारता नहीं है, अतः उनकी रक्षा ही करता है और देवताओं की तरह प्रकाशरक्षण में योग देता है। देव शब्द की व्युत्पत्ति से भी^{139अ} भी यही व्यक्त होता है कि देवगण का सम्बन्ध प्रकाश से है।

प्रकाश के पुत्र

प्रकाश से देवों का सम्बन्ध जन्यजनक भाव का भी है। देवमाता अदिति को स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में ज्योतिष्मती कहा गया है।¹⁴⁰ अतः आदित्य रुद्र मरुतादि देवता ज्योति के पुत्र भी माने जा सकते हैं। ऋग्वेद में मरुतों में लिए 'गोजाताः' विशेषण प्रयुक्त हुआ है।¹⁴¹ एक स्थान पर आदित्यादि अग्नि के त्रिपथस्थ रूपों

134 यद्वैतद्देवा असुरानेभ्यो लोकेभ्यो गोवर्यस्तद्गौर्गोत्वम् (तांमन्त्रा० 16।2।3)
(सायण का अर्थ गुप्तांस्तिरोहितान् कुर्वन्निति)

135 निघण्टु 1।10 वृत्र और गोत्र दोनों मेघ के नामों में गिने गए हैं।

136 द्रष्टव्य-गो तथा अन्य देवता अनुच्छेद।

137 सुरश्मि सोममिन्द्रियं यमीमहि--ऋ० 10।36।8

138 ऋवे० 7।56।17 तुलनीय 1।114।10

139 अघासु हन्यते गावः--ऋवे० 10।85।13

139अ देवो द्योतनात् निरुक्त 7।2

140 ऋग्वेद 1।136।3

141 6।50।11 7।35।14

के लिए 'गोजाः'।¹⁴² शब्द आया है, अन्यत्र सभी देवताओं को गोजाताः¹⁴³ कहा गया है। आदित्यादि के साथ रस और प्रकाश का सम्बन्ध माना जाता है।¹⁴⁴ ऐसा ज्ञात होता है 'गोजाः' विशेषण से उनको प्रकाश का पुत्र ही कहा गया है। मर्त्यों की माता पृथिवी, द्युलोकस्थ गौ और अदिति इन सभी का सम्बन्ध प्रकाश से है।¹⁴⁵ प्रकाशरूप घृत और उसकी धाराएँ

गो का प्रकाशत्व घृत के नाम से जाना जाता है। √ घृ-धरण दीप्त्योः घातु से व्युत्पन्न घृत शब्द का अर्थ प्रकाश भी होता है इसीलिए यह शब्द दीप्तिमान् ब्रह्म का वाचक भी बन गया है।¹⁴⁶

यद्यपि प्रकाश रश्मियों के नियमित क्रम से प्रवहमान रहता है परन्तु घनीभूत होकर कभी धाराओं के रूप में भी प्रवाहित होता प्रतीत होता है। ऋग्वेद में ऐसी धाराओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।¹⁴⁶ एक मन्त्र के अनुसार घृत की धारा में प्रकाशमान अग्नि प्रतिष्ठित हैं।¹⁴⁹ वे धाराएँ अग्नि की ओर पति की ओर गमन करने वाली हास्यवदना, कल्याणी योषित् के समान गमन करती हैं। यह उनका दीप्तिमान् रूप है जिसकी कामना जातवेदा भी किया करता है।¹⁵⁰ इस रूप से भिन्न पणियों द्वारा गुह्यमान घृत का भी उल्लेख मिलता है।¹⁵¹ इस घृत को देवों ने गो में प्राप्त किया—एक रूप को इन्द्र ने पाया, दूसरे को सूर्य ने और तीसरे को कान्तिमान् अग्नि ने पाया तथा अपने में संयुक्त करके अपनी धारण सामर्थ्य द्वारा प्रकट कर दिया। यहाँ निः पूर्वक √ तक्ष् घातु का प्रयोग सृजन की सूचना दे रहा है। अतः ऐसा ज्ञात होता है कि यह प्रकाश—घृत पहले (प्रकृति की अव्यक्त—सलिल अवस्था में) अन्धकार की आवरक शक्ति द्वारा प्रच्छन्न था। तदनन्तर सृजन कार्य प्रारम्भ हुआ।

इस सृजनात्मक गति-गो-में इन्द्रादि सृजक शक्तियों ने उस प्रकाश को प्राप्त किया, अपने में धारण किया और इस धारण सामर्थ्य द्वारा सृजन कर्म में प्रवृत्त होकर प्रकट किया। सृजन की इस प्रथम प्रवृत्ति को ही मधुमान् ऊर्मि के नाम से

142 ऋ० 4।40।5

143 ऋ० 10।53।5

144 नि० 2।4।1 यहाँ आदित्य की रसधारक व प्रकाशदीप्त स्वरूपों के आघार पर निर्वचन किया गया है।

145 नि० 2।4।2 में पृथिवी के निर्वचन और गो व उसके पर्यायवाचक आदित्यादि के निर्वचनों से यह बात पुष्ट होती है।

148 ऋ० 4।58।5, 7, 8, 9, 10

149 ,, 4।58।5

150 ऋ० 4।58।8

151 ,, 4।58।4

जाना गया है जो रश्मि रूप गो का एक अंश है, अमृत सृष्टियज्ञ की नाभि है, देवताओं की जिह्वा है घृत का गुह्य नाम या पद इसी को कहते हैं।¹⁵² घृत यज्ञ में चित्त का पर्याय है।¹⁵³

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गो के दुग्ध में घृतकण वृषभ के आग्नेय गुण से आते हैं।¹⁵⁴ ऋग्वेद में इसी कारण घृत के साथ वृषभ का उल्लेख भी हुआ है जो अपने अद्भुत रूप से मर्त्यों में प्रविष्ट है।¹⁵⁵ यह महावृषभ विश्व की प्रतिष्ठा रूप महाधेनु से अभिन्न ज्ञात होता है। प्रकाश की धाराएँ सृजन के प्रथम स्पन्दन उपर्युक्त ऊर्मि के उपरान्त महाधेनु से संयुक्त हो जाती हैं और प्राणियों के पोषण के लिए नित्यप्रति नदी के समान प्रवाहित होती रहती हैं।¹⁵⁶

प्रकाश के व्रज

ऋग्वेद में उल्लिखित व्रजों का सम्बन्ध प्रकाश से ज्ञात होता है। ऐसे व्रजों का वहाँ विशेष नाम 'स्वसर' प्रयुक्त हुआ है। कई मन्त्रों में 'स्वसर में' में वत्स की ओर गमन करने वाली गो का उल्लेख मिलता है।¹⁵⁷ द्युलोक का व्रज 'स्वसर' है इसी तरह अन्तरिक्ष में ज्योति रूप आपः¹⁵⁸ निवास करती हैं। आपः और गो में अभेद होने से अन्तरिक्ष भी प्रकाश का व्रज ही है, परन्तु व्रज के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। व्रज वृत्र की तरह ही आवरक ज्ञात होता है। ये पर्वतों से घिरे रहते हैं और वृश्वादि अन्धकार की आवरक शक्तियाँ इन्हें प्रकट नहीं होने देती। उषा, इन्द्रादि देवगण व्रजों को मुक्त करते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रकाश का पुंजीभूत अन्धकाराच्छन्न रूप व्रज है और प्रकट रूप स्वसर। प्रथम का सम्बन्ध सृष्टि की अव्यक्तावस्था है और दूसरे का व्यक्त अवस्था से है।

प्रकाश की जननी

घृत रूप प्रकाश की माता गो है। वह स्वयं प्रकाश-स्वरूपा है और सृजन-शक्ति की प्रतीक ज्ञात होती है। उसके इस रूप की जननी उषा कही गई है।¹⁵⁹ सृजन के प्रारंभिक प्रवर्तन को प्रकाश से अभिन्न मान कर उसकी जननी के रूप में उषा की कल्पना की गई ज्ञात होती है। अन्तरिक्ष में देवों के कर्मों का विस्तार करने

152 ऋ० 4।58।1 जिह्वा—Vजिवि प्रीणने से व्युत्पन्न

153 चित्तमाज्यमासीत्—ऐ ब्रा 24।6

154 वैग्विभास—भूमिका पृ० 19

155 ऋ० 4।58।3 यह वृषभ अग्निरूप है जिसका तेज घृत है—एतद्वा अग्ने प्रिय-धाम यद्घृतम्। तै० ब्रा० 1।1।9।6 इसी धाम या तेज में—विश्व अवस्थित है (ऋ० 4।58।11)।

156 ऋ० 4।58।6-7

157 ऋ० 2।2।2, 2।34।8, 8।88।1

158 आपोज्योति रसोऽमृतम्।

159 ऋ० 7।77।2

वाली उपा ही है।¹⁶⁰ अन्धकार के दृढ द्वारों को खोलकर प्रकाशरूपिणी गौम्री को मुक्त करना उपा का ही काम है।¹⁶¹ उसे गौम्री की नेत्री कहने का¹⁶² कारण भी उसका यह कार्य ही ज्ञात होता है। जहाँ उपा व गो का जन्यजनक भाव अभिप्रेत नहीं है वहाँ केवल यह कहा गया है कि उपा की गौएँ (रश्मियाँ) ही तम को विनष्ट करती हैं।¹⁶³ उपा का तमोनाशक रूप सामान्य प्रकाश का जनक मात्र नहीं है वरन् समस्त भुवनो को उत्पन्न करने वाला भी है।¹⁶⁴ वह सृजन की प्रथम गति से युक्त (गोमती) है अतः सृजनोपरान्त प्राणियों के पोषण के प्रतीक धृत रूप प्रकाश को दूहने वाली भी है।¹⁶⁵

उपा की सृजन-प्रवृत्ति को 'व्युष्टि' कहा गया है। उसके इस व्युष्टि क्रम में ही अग्नि में यज्ञ किया जाता है,¹⁶⁶ अश्वि-द्वय का रथ विश्व-यज्ञ को विविध प्रकार से प्रेरित व सम्पन्न करता है,¹⁶⁷ छावापृथिवी कर्मचेतना से युक्त होती है,¹⁶⁸ सोम पवित्र पर क्षरित होते हैं जिससे हुरश्चित् नामक दस्यु तिरोहित हो जाते हैं,¹⁶⁹ इन्द्र लोकरक्षण में प्रवृत्त होता है,¹⁷⁰ अदिति व दिति का अवलोकन करने या इन्हें प्रकाशित करने के लिए मित्र और वरुण रथ पर आसीन होते हैं,¹⁷¹ सोम इन्द्र को प्रमत्त करता है,¹⁷² गोपा अग्नि जाग्रत होता है,¹⁷³ दशम्बा प्रथम यज्ञ का वहन करते हैं¹⁷⁴ तथा उक्ता (गो या रश्मियाँ) प्राणियों को प्रबुद्ध करती हैं।¹⁷⁵ डा० फतहसिंह ने अथर्ववेद की साक्षी से उपा की 5 व्युष्टियो—रात्रि, ऊर्जस्वती, प्रजावती, राष्ट्रि और ऋषिमम्बद्धा—का उल्लेख करते हुए उन्हें सृजन की विशेष स्थितियों के रूप में स्वीकार किया है और उनकी विराज् के 5 धामों से तुलना की है।¹⁷⁶

प्रकाश का खो जाना और प्राप्त होना

सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार वादलो के पीछे खो जाता है, उसी तरह च चल मनोवृत्ति के कारण हृदय का विवेक भी अज्ञानान्धकार में खो जाता है, और देवों द्वारा खोजा हुआ प्रकाश भी अन्धकार की आवरक शक्तियों—दस्युओं द्वारा घेर लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश को आच्छादित करने वाले मेघों की तरह वृत्र,

160 ऋ० 7।75।3

161 ,, 7।75।8

163 ,, 7।79।2

165 ,, 7।80।3

167 ,, 10।4।1।1 तुलनीय ऋ० 7।69।5, 4।4।5।2

168 ,, 10।35।1

170 ,, 6।24।9

172 ,, 5।30।13

174 ,, 2।3।1।2

176 ,, वैद—पृ० 231-33

162 ऋ० 7।76।6

164 ,, 7।80।1

166 ,, 10।122।7 तुलनीय 4।1।5

169 ,, 9।98।1।1

171 ,, 5।62।8

173 ,, 3।15।2

175 ,, 1।17।1।5

शम्बर, बल, पणि आदि दस्युओं को भी नैरुक्त यास्क ने मेघनामों में पड़ा है।¹⁷⁷ प्रकाश ग्रावा, अद्रि, अश्मा, पर्वत, वज्र, गोत्र आदि में छुपा रहता है और छुपाने वाले शम्बर बल आदि होते हैं। डॉ० फतहसिंह ने शम्बर, वृत्रादि को कद्रू नाम की निष्क्रिय वाक् मानी है।¹⁷⁸ ग्रावा, अद्रि, पर्वतादि को आपः का कृष्ण रूप माना जाता है। आसुरी वाक् के प्रभाव से प्रकाश उनमें खो सा जाता है। डॉ० फतहसिंह के अनुसार आसुरी शक्ति—कद्रू सौ रूपों में विभक्त होकर देवशक्तियों को जो प्रकाश रूप हैं—आवृत्त करती हैं। इन्द्र सौ या सहस्र पर्वों के वज्र से शम्बर के सौ पुरों—आसुरी शक्तियों के सौ रूपों को छिन्न-भिन्न कर देता है।¹⁷⁹ और इसके फलस्वरूप उषा, अग्नि, सूर्य और आपः प्रकट होते हैं इनके साथ ही गौएँ प्रकट होती हैं जो श्री अरविन्द के अनुसार रश्मि—गौएँ (Ray-Cows)¹⁸⁰ हो सकती हैं। अद्रिभेदन के बाद प्रकाश की रश्मियों, ग्रावाओं से अभिषवन के बाद प्रकाश रूप सोम और बल की गुहा के द्वार खोलने के बाद गौओं के प्रकट होने के उल्लेख मिलते हैं।¹⁸¹

खोया हुआ प्रकाश अन्धकार की आवश्यक शक्तियों को पूर्णतया पराजित करने पर प्रकट होता है। प्रकाश व अन्धकार की शक्तियों में चलने वाले संग्रामों की ओर ऋग्वेद में बहुधा संकेत मिलता है। ऐसे संग्रामों में इन्द्र का प्रबल पराक्रम प्रकट होता है। बृहस्पति, मरुत्, अंगिरा, विष्णु आदि कहीं संग्राम में इन्द्र का सहयोग करते हैं अथवा स्वतंत्र रूप से प्रकाश की गौओं की जीतते हैं। देवताओं के गोविन्दु,¹⁸² गोविद्,¹⁸³ गोजित्¹⁸⁴ आदि विशेषण उनकी प्रकाश प्राप्ति के सूचक हैं। उन्हें स्वर्जित् भी कहा गया है।¹⁸⁵

प्रकाश की वर्षा

देवों का वर्षण-कर्म उनके वृषभ विशेषण से ध्वनित होता है। सहस्रशृंगों वाला वृषः¹⁸⁶ आदित्य प्रतीत होता है। उसके अग्नि रूप को एक मंत्र में 'सहस्र-

177 निघ--1।10

178 वेद—पृ० 155

179 वेद--पृ० 155-56

180 हिमिफा—पृ० 65

181 देखो अनु० 'गो व अन्य देवता'।

182 ऋ० 9।96।19

183 ऋ० 9।55।3, 86।39 (सोम) ऋ० 1।82।4, 8।53।1, 10।103।5, 6 (इन्द्र)

184 ऋ० 2।21।1, 9।59।1

185 ऋ० 6।72।1

186 ऋ० 7।55।7 ऋ० 5।1।8 में अग्नि को सहस्र सींगों वाला वृषभ माना गया है। मर्ग भी अग्नि का रूप है अतः कोई विशेषण नहीं है।

रेता = वृषभ¹⁸⁷ कहा गया है जो गो के गूढ पद से अभिन्न है। सूर्य प्रकाश का वर्षण अपनी सप्त संख्यक रश्मियों से करता है। प्रकाश की वर्षण शक्तियों का प्रकाश-रूप-पथ सहस्रधाराओं में प्रवाहित होता दिखाया गया है¹⁸⁸ यद्यपि रस वर्षण का कार्य मध्यमस्थानीय शक्तियों का है, परन्तु रसादान करने वाले आदित्यादि को भी इस प्रकार की वर्षा से सम्बद्ध माना जा सकता है। उनकी सात रश्मियाँ इस वर्षण-कर्म की प्रवतिका हैं और सात धेनुओं से अभिन्न ज्ञात होती हैं।

संवत्सर की गौएँ

आदित्य अपनी सहस्र रश्मियों में से एक-एक को प्रतिदिन प्रकाश वर्षण में प्रवृत्त करता है और इस प्रकार 1000 दिनों के क्रम के साथ सहस्रधारा गो¹⁸⁹ का सम्बन्ध बैठ जाता है। सहस्र दिनों के क्रम का अधिज्योतिष पक्ष में स्पष्टीकरण डॉ. शामशास्त्री ने किया है।¹⁹⁰ इस क्रम की अन्तिम रात्रि सहस्रतमी कही जाती है जिसके गर्भ से संवत्सर का जन्म होता है।¹⁹¹ सहस्रतमी रात्रि के उपरान्त की प्रथम उषा (अष्टकाधेनु) संवत्सर की पत्नी या प्रतिमा मानी जाती है।¹⁹² संवत्सर के विषय में कल्पना की गई है कि प्रत्येक रात्रि हरी धेनु अगले दिन हरी वत्स को जन्म देती है तथा सम्पूर्ण संवत्सर को जन्म देने वाली प्रथम रात्रि या उषा है। धेनु और वत्स के प्रतीक द्वारा संवत्सर, गवामयन आदि के स्वरूप का विश्लेषण ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है। ऋग्वेद में ऐसे प्रसंग नहीं हैं। प्रस्तुत प्रसंग में यही अभिप्रेत है कि संवत्सर को अष्टका धेनु का वत्स माना गया है और इस प्रकार प्रकाश के वर्षण को रश्मि का कर्म स्वीकार करते हुए यहाँ प्रतीक-शैली का प्रयोग किया गया है।

प्रकाश का भौतिक व आध्यात्मिक रूप

ऋग्वेद में गो शब्द का प्रतीकात्मकता से जिस प्रकाश को संकेतित किया गया है वह केवल भौतिक प्रकाश ही नहीं है वरन् संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, इति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, अनु, काम. वग आदि¹⁹³ नामों से व्याख्यात शरीरगत मनश्चेतना का प्रकाश भी है। इस प्रकाश की जननी उषा भी साधक के मन में दिव्य संकल्प के रूप में उदय होने वाली मानी जा सकती है और इस रूप में वह योगियों की मधुमती स्थिति से अभिन्न प्रतीत होती है। शरीर में प्रकाश को वहन करने वाली इन्द्रियाँ (इन्हें मैत्रायणी आरण्यक में रश्मियाँ कहा

187 ऋ० 4।5।3

188 ऋ० 10।74।4

189 ऋ० 1।164।14

190 Eclipse cult in the Vedas, Bible and Koran P. 22-40

191 जैत्रा. 2।252

192 अवे—3।10।1-3

193 ऐ० 3।2 (प्रज्ञान-मन के नाम)

गया है), प्रकाश स्वरूपा मेधा और प्रकाशात्मा प्राण शक्तियाँ हैं । ये सब गो शब्द-प्रतीक से व्यंजित होते हैं आगे इनका विवेचन किया जा रहा है ।

गो शब्द इन्द्रियों का प्रतीक

सायणाचार्य के अनुसार सूर्य-रोचमाना-दीप्ति शरीर में मुख्य प्राण के रूप में विद्यमान रहती है । इस एक प्राण की पाँच वृत्तियाँ होती हैं ।¹⁹⁴ यह प्राण पाँच रश्मियों—ज्ञानेन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करता है ।¹⁹⁵ इन्द्रियों के अधिष्ठातृ प्राणों की संख्या इन्द्रियों की संख्या के आधार पर मानी गई है । कर्मेन्द्रियाँ अश्व हैं ।¹⁹⁶ अतः पाँच ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता पाँच प्राण ही गो हैं ।¹⁹⁷

ऋग्वेद में 'शसने न गावः' उपमा का उल्लेख है । सायण व कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसका अर्थ किया है—'जिस प्रकार गोहत्या के स्थान पर गौएँ मारी जाती हैं ।'¹⁹⁸ परन्तु ऋग्वेद में गो हत्या न करने का स्पष्ट उल्लेख मिलने से इस मंत्र का अर्थ इन्द्रियों के विषय में¹⁹⁹ करने में अधिक स्वाभाविकता आ जाती है—देवताओं को गोपा भी²⁰⁰ कहा गया है । आध्यात्मिक पक्ष में वे इन्द्रियों के पालक ही हो सकते हैं ।

अनुशासित इंद्रियों की प्रेरिका बुद्धि का ही नाम वशा ज्ञात होता है । एक मंत्र के अनुसार 'हृदय द्वारा निर्मित ऋचा को हवि बना कर अग्नि को समर्पित करने पर वह वशा और ऋषभ हो जाती है ।²⁰¹ इस मंत्र के 'हृदातष्ट' शब्दों पर विचार करने पर ऐसी भी ध्वनि निकलती है—'हृदय द्वारा निर्मित भावनाओं को ऋचा द्वारा तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ । हे अग्निदेव, मेरे मन व इन्द्रियों की वृत्तियाँ तुम्हारी

194 ऋ० 10।189।2 पर सायण भाष्य ।

195 मैत्रायणी-आरण्यक 2।6 मैउ 9

196 मै आ० 2।6 मैउ० 9

197 ऊपर टिप्पणी 195 के अनुसार इन्द्रियों व उनसे सम्बद्ध प्राण शक्तियाँ रश्मियाँ हैं और यास्क ने (नि० 2।2।2) सभी रश्मियों को गो कहा है ।

198 ऋ० 10।189।19 (हिन्दी ऋग्वेद)

199 उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ 'जिस प्रकार इंद्रियों को विषय से छिन्न किया जाता है उसी तरह मित्रदेवियों को पृथ्वी पर सुला दिया जाता है' हो सकता है ।

एक अन्य मंत्र (ऋ० 5।4।1।18) में 'गोःशसा' के शसा पद का अर्थ सायण ने स्तुत्याः और पं० जयदेव विद्यालंकार ने आलोक भाष्य में पृथ्वी व वाणी का शासन माना है । अतः √ शसु धातु का √ शंस व √ शासु के अर्थ में भी प्रयोग होता है ।

200 ऋ० 1।22।18, 2।9।2, 3।10।2 आदि ।

201 ऋ० 6।16।47

हो जायें।' मन में श्रेष्ठता (ऋषभत्व) और इन्द्रियों पर विजय पाने (वशात्व सिद्धि) का सरल मार्ग आत्मनिवेदन ही है। आत्मनिवेदन से इन्द्रियों की संख्या वशा होने वाली है। अतः यहाँ वशा शब्द का सोद्देश्य प्रयोग है जिसे लौकिक स हित्य में परिकरांकुर अलंकार कहा जाता है। ऋग्वेद में 'दशवशासः' (सम्भवतः 10 इन्द्रियों) का उल्लेख भी मिलता है।²⁰² सम्भवतः विषयों से निवृत्त इन्द्रियों को भाष्यकारों ने वन्ध्या गो समझ कर वशा का वाचक माना है। इन्द्रियों के वशा हो जाने पर उनका उस अनन्त प्रकृति पर अधिकार हो जाता है जिसे अथर्ववेद में वशा कहा गया है। गभीर जातवेदा कवि अथर्वन् के पास वरुण की गो के रह जाने²⁰³ का भी यही कारण ज्ञात होता है। वशा-गो युक्त व्यक्ति ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धि में उदित होने वाली सप्त-उच्च अवस्थाओं को जानता है उनकी (विषयों से) दूरी को भी वह जानता है और यज्ञ के सिर (शीर्षस्थ या श्रेष्ठयज्ञ—इन्द्रियविजय) को भी जानता है।²⁰⁴

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 'इन्द्रियों की सजा पंचजन है। इन पंचजनों का संवादी स्वर पंचजन की शंखध्वनि है। इन्द्रियों की उच्छृंखला उनकी विसंवादिता है। समस्त इन्द्रियों का मन के साथ सज्ञानसूत्र में बद्ध रहना ही पाँचजन्य शंख का दिव्य मधुर घोष है। वशीभूत इन्द्रियाँ ही कामधेनु गीर्ण हैं, जो अमृत के समान मधुर दुग्ध देती हैं। यथाकाम दुग्ध प्राप्त करने के लिए इन्द्रियों को वश में करना आवश्यक है।'²⁰⁵

शरीरस्थ पंचज्ञानेन्द्रियों व अन्तःकरण चतुष्टय—इन ती अथवा दसों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले की संज्ञाएँ आध्यात्मिक दृष्टि से नवगवा और दशगवा ज्ञात होती हैं।

गोशब्द प्राण का प्रतीक

शतपथ ब्राह्मण में प्राण को गो कहा गया है।²⁰⁶ प्रकृति के भौतिक रूप पर गति करने वाली दिव्यशक्तियों को देव या प्राण कहते हैं। प्राण शब्द अमृतत्व का वाचक है²⁰⁷ और देवता भी अमर माने जाते हैं। अतः दोनों अभिन्न हैं देव चैतन्यशक्तियाँ हैं जिनमें प्रकृति का अंश—महत्तत्त्व विद्यमान रहता है, जो उनका बल (अमुरत्व)

202 ऋ० 6।63।9 रामगोविन्द त्रिवेदी ने 'दशवशासः' का अर्थ रथ किया है। रथ शरीर की संज्ञा भी है। अतः यहाँ 'इन्द्रियाँ' अर्थ लिया जा सकता है। आलोकभाष्य में जयदेव विद्यालंकार ने यहाँ 10 इन्द्रियों व राजनीतिपरक 'दशावरा-परिषद्' अर्थ किया है।

203 अवे 5।11

204 अवे० 10।10।2 गोको पृ० 58 भी देखें।

205 कल्पवृक्ष' पुस्तक का इसी नाम का निबन्ध देखो।

206 प्राणो हि गौः—शब्रा० 4।3।4।25

207 अमृतमु वै प्राणाः—शब्रा० 9।1।2।32

है।²⁰⁸ ऋग्वेद में गो के रूप में वर्णित है।²⁰⁹ अतः देवताओं से संयुक्त महत् गो का अंश ही ज्ञात होता है। एक मन्त्र में गो के परमपद में विज्ञातव्य अक्षर-महत् का उल्लेख मिलता है।²¹⁰

गो का शब्दार्थ गति है और सृष्टि में गति या शक्ति के प्रवर्तक देवता—प्राणतत्त्वों के साथ उसका अभेद सम्बन्ध है। प्रत्येक देवता की गति-शक्ति या प्रकाश को गो कहा गया है। जो देवता जितना गतिमान् वा जितना प्रकाशमान है, वह गो से उतना ही सम्बद्ध है। इन प्राणतत्त्वों की जननी अदिति गो है।²¹¹ देवता रूप प्राणशक्तियों से गो का अभेद व अनेक प्रकार का सम्बन्ध अन्यत्र प्रदर्शित किया गया है।²¹²

गो शब्द मेघा (धी) का प्रतीक

वाह्य प्रकाश शरीर में धी, मेघा या प्रज्ञा आदि के रूप में विद्यमान है। अतः गो शब्द इनका भी प्रतीक ज्ञात होता है। ऐतरेयोपनिषद् के अनुसार गो प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है।²¹³ तैत्तिरीय आरण्यक में मेघा देवी की उपासना के प्रसंग में मेघा को स्पष्ट ही गो कहा गया है—

अप्सरासु च या मेघा गन्धर्वेषु च यन्मनः ।

देवी मेघा मनुष्यजा सा मां मेघा सुरभिर्जुषताम् ॥

आ मां मेघा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ।

ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेघा सुरभिर्जुषताम् ।²¹⁴

वाक्, जो ऋग्वेद के अनुसार धेनु है²¹⁵, को धी कहा गया है जो घृत सिंचित करने वाली भी है।²¹⁶ यहाँ घृत प्रकाश का प्रतीक है। धी अर्थ-प्रकाशन व्यापार के कारण घृताची कही गई ज्ञात होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धी का व्यापार ही ऋग्वेद में 'धीति' कहा गया है। ऋतुओं ने धीतियों द्वारा जिस गो का निर्माण किया²¹⁷ वह 'धी' ही ज्ञात होती है। धी इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समन्विता

208 महद्देवानामसुरत्वमेकम्—ऋ० 3।55।1।22

209 वैदिक समाजशास्त्र में यज्ञ की कल्पना—डा० फतहसिंह ।

210 ऋ० 3।55।1

211 तैआ—20।21

212 देखो 'गो व अन्य देवता' अनुच्छेद ।

213 ऐउ० 3।1।3

214 तैआ—10।41, 42 यहाँ सुरभिश्च गोवाचक है। पुराणों में इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग मिलता है,

115 ऋग्वेद 8।100।11

216 वाग्वै धी घृताची—ऐआ—1।4

217 ऋग्वेद 1।16।7, 4।36।4 बिना किसी बाह्य साधन (चर्म) के इसका निर्माण हुआ ।

शक्ति का नाम है। धी, इच्छा, ज्ञान और क्रिया के चोतक बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार को डॉ० फ़तहसिंह ने चार चमस माना है जिनका निर्माण ऋभु करते हैं। ऋत से प्रकाशमान ऋभुओं के प्रजाकर्मों (धीतिभिः) से धी ही इन चार रूपों में विभक्त होकर स्वस्वव्यापार निरत होती है। एक मन्त्र के अनुसार ऋभुओं को चमस निर्माण और गौतक्षर का फल अमृतत्व की प्राप्ति के रूप में मिला।²¹⁸ ऋभु सूर्यरश्मिरूप माने गए हैं।²¹⁹ ऋभुओं और रश्मियों दोनों का कार्य रूपनिर्माण करना है। ऋभुओं की गो विश्व की प्रेरयित्री (विश्वजू) तथा बहुरूपा (विश्वरूपा) है।²²⁰

गो के ऋत से सम्बन्ध का व्याख्यान किया जा चुका है।²²¹ ऋत के लिए दूहने वाली दो धेनुएँ²²² प्रजा और वाक् जात होती हैं। यद्यपि दोनों अभिन्न हैं; परन्तु प्रजा का क्षेत्र विज्ञानमयकोश है, जब कि वाक् का क्षेत्र अन्नमय कोश। 'ऋभुवों द्वारा निर्मित धेनु बृहस्पति (बृहतीनां पतिः) को प्राप्त हुई।'²²³ इस कथन में भी इस धेनु का (विज्ञानमय कोश की शक्ति) धी से सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है।²²⁴ श्री अरविन्द के अनुसार यह धेनु—'आदिरश्मि, अदिति, असीमित सचेतन सत्ता की असीमित चेतना है जो कि लोकों की माता है। वह चेतना ऋभुवों द्वारा प्रकृति की आवरण डालने वाली गति के अन्दर से निकाल कर लायी गई है और उसकी एक आकृति को उन्होंने वहाँ हमारे अन्दर रच दिया है।'²³⁵

धी के अनुशासन के लिए ही कदाचित् प्रतीक-यज्ञों में गो का आलंभन किया जाता है, क्योंकि प्रदीप्त प्रजा से यज्ञाहुति देने पर ही अध्यात्म-यज्ञ की रूपसमृद्धि प्रतीक यज्ञ में होती है।²³⁶

मनन मानसिक गति ही है इसलिए गो (गति) से मति का अभेद सिद्ध होता है। कपालि शास्त्री के अनुसार मतियों के—मानसिक विचारों के परले पार पहुँचने के लिए अश्विनीकुमार नाव का आश्रय लेते हैं।²³⁷ यह नाव वरुण की नाव

218 ऋ० 4।36।4

219 ऋ० 4।33।7 सूर्य के ग्रह में निवास करने वाले ऋभु रश्मि रूप ही हो सकते हैं।

220 ऋ० 4।33।8

221 अनुच्छेद 7 देखो।

222 ऋताय धेनु परमे दुहाते - ऋ० 4।23।10

223 बृहस्पतिविश्वरूपाजत - ऋ० 1।16।16

224 बार्हस्पत्या गो का वर्णन अनु० 9 में तथा उसका ब्रह्म गवो से सम्बन्ध प्रदर्शन पणिगिष्ट 2 में किया गया है।

235 वेदग्रहस्य—द्वि० खं० पृ० 141

236 ऋ० 1।12।5 पर सिद्धाजनभाष्य द्रष्टव्य।

237 ऋ० 1।46।7 सिद्धाजन भाष्य

(सुत्रामाणां नावम्)²³⁸ के समान है और अथर्वा को दी हुई गो से²³⁹ अभिन्न ज्ञात होती है ।

गो शब्द प्रकृति का प्रतीक

पुराणों के अनुसार गो शब्द प्रकृति का प्रतीक भी है—

चतुर्मुखी जगद्योनिः प्रकृतिर्गो प्रकीर्तिता ।²⁴⁰

प्रकृति में व्यक्तावस्था से अव्यक्तावस्था की ओर तथा अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था की ओर निरन्तर परिवर्तन चला करता है । इसी गति के कारण उसे गो कहा गया ज्ञात होत होता है । अथर्ववेद के अनुसार सृष्टि के चार मूल तत्त्वों में से तीन (—त्रिगुणात्मिका प्रकृति), जगत् का विस्तार करते हैं और एक (—पुरुष या अक्षर) तत्त्व जीव को संसार से वियुक्त करता है ।²⁴¹ त्रिवर्णात्मिका प्रकृति ही सर्वकामदुघा, प्राणियों की जनित्री अनादि और अनन्त गो है—

गौरनाद्यनन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी ।

सितासिता च रक्ता च सर्वकामदुघा विभोः ॥²⁴²

यह कामदुघा गो श्वेताश्वत्तरोपनिषद् की लोहितशुक्लकृष्णा—अजा²⁴³ से अभिन्न ज्ञात होती है । वेदों की त्रिवर्णा पृश्नि भी जो पुरुष को आवृत करने वाली अन्धकारमयी माया है,²⁴⁴ यही है । मायी वरुण की पृश्नि प्रकृति ही है, जो सत्त्व, रज और तम के कारण पृश्नि²⁴⁵ कही गई है ।

समस्त देवताओं की माता अदिति (गो)²⁴⁶ को भी प्रकृति माना है ।²⁴⁷ ऋग्वेद में अदिति गो है ।²⁴⁸ ऋग्वेद में अदिति आकाशादि अनेक पदार्थों की जननी²⁴⁹ होने से 'सार्वभौमिक प्रकृति के मूर्तीकरण का प्रतिनिधित्व करती है ।²⁵⁰

सर जॉन वुडरफ के अनुसार ऋग्वेद में अदिति प्रकृति के आदि जगदुत्पादक-कारण सलिल से अभिन्न है जिससे उत्पन्न होकर अमृत विन्दु देवगण उस सलिल में

238 ऋ० 10।63।10

239 अवे० 5।11

240 वायुपुराण 23।55

241 अवे० 8।9।3 (आलोकभाष्य देखें)

242 मंत्रिकोपनिषद् सं० 5

243 श्वेताश्वत्तरोपनिषद् 4।4।5

244 वैद० पृ० 82

245 उरुज्योति—पृ० 100

246 अदितिर्देवमाता--देवभाषु० 9।1।124

247 उरुज्योति--पृ० 100

248 ऋ० 8।10।15

249 ऋ० 1।89।10

250 वै मा—हिन्दी अनुवाद--चौखम्भा पृ० 231

महोत्साह प्रकट करते हुए नाचने लगते हैं।²⁵¹ माता के रूप में अदिति माया की तरह (दोनों शब्द रमा-माने से व्युत्पन्न-) मित या सीमाबद्ध करने वाली है।

विराज् गो भी प्रकृति ही है। विराज् को वाक्, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति, मृत्यु और साध्य देवों का अधिराज कहा गया है।²⁵² जबली कामधेनु विराज् और पृथिवी से अभिन्न²⁵³ प्रकृति ही है। वशा भी गो है और प्रकृति से अभिन्न है।²⁵³ गोशब्द पृथिवी का वाचक

भूमि को भी गो कहा जाता है।²⁵⁴ यास्क ने गो को पृथिवी का पर्यायवाची माना है।²⁵⁵ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पृथिवी अदिति है।²⁵⁶ डा० फर्हर्सिंह के अनुसार पृथिवी न केवल स्थूल प्रकृति या प्रतिरूप होकर छाया-पृथिवी की कल्पना के अन्तर्गत आती है, अपितु अथर्ववेद (12।1) में पृथिवी द्वारा सारे विश्व का सृजन व पालन भली प्रकार दिखाया गया है और मूलरूप को महत् के समान ही सलिल भी कहा गया है²⁵⁷—

यार्णवेऽधि सलिलमग्र आसीद्यां मायाभिरन्वन्मनीषिणः।

यस्या हृदयं परमे व्योमन्तसत्येनावृतममृतं पृथिव्याः॥²⁵⁸

सायण के अनुसार भी भूमि अदिति है।²⁵⁹

ऋग्वेद में ओषधियों आदि से पोषण करने वाली पृथिवी को अन्धिद्रोह्न गो कहा गया है, जो दुग्ध की सहस्रों धाराओं से सबको पुष्ट करती है।²⁶⁰ अन्यत्र छुलोक से संयुक्त पृथिवी के धृतवती, भूतों की आश्रयभूता, मधुदुधा; विस्तीर्णा, सुरूपा आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं।²⁶¹

इट् नामक अन्न को धारण करने वाली इळा भी पृथ्वी है।²⁶² ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार इळा (इरा) समस्त भुवनों का हित साधन करने वाली है।²⁶³

251 ऋ० 10।72।5-6 तथा--World as power: Power as Continuity P. 79.

252 ताम्राम् 2।13।1-2

253 देखें परिशिष्ट I

254 भूमिर्वैतुर्वरिणी लोकधारिणी--तैआ० 10।1 नारायणोपनिषद् मं० सं० 8

255 निघण्टु 1।1

256 श्राम् 3।3।1।1, 2।1।5।19

257 वैद—पृ० 102

258 अवे० 12।1।8

259 अखण्डित्वाददीनत्वाद्वाभूमिरेवादिति इति—ऐरा० 13।7 पर भाष्य।

260 ऋ० 10।133।7

261 ऋ० 6।70।1

262 इडा हि गौ अदितिर्हि गौः श्राम्. 2।3।2।34, गौर्वा इडा-श्राम्. 3।2।4।4

263 ऋ० 5।83।4

पृथिवी प्रकृति का सृजन के निमित्त प्रथमशील स्वरूप ही ज्ञात होता है और प्रथमगति के कारण गो उसका प्रतीक है। ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार अग्नि माता (पृथ्वी) का स्तन पीकर बढ़ने वाला वत्स है।²⁶⁴ वह इच्छा के पद (सायण-वेदी) में उत्पन्न होता है।²⁶⁵

गो शब्द सूर्य का प्रतीक

आकाशस्थ सूर्य के स्थूल रूप का प्रतीक गो शब्द है।²⁶⁶ सूर्य में सावित्री प्राण का निवास है जो गो से अभिन्न है।²⁶⁷ सतरंगी रश्मियों के कारण सूर्य पृथ्वि भी कहा गया है।²⁶⁸ यास्क के अनुसार रसों को गति प्रदान करने वाला तथा अन्तरिक्ष में गमन करने वाला सूर्य ही गो है।²⁶⁹ उसने आदित्य को गो कहने वाली 2 ऋचाओं को उदाहरण रूप में²⁷⁰ प्रस्तुत किया है। सूर्य के एतद्वा अश्वों का सम्बन्ध भी गो (रश्मियों) से ज्ञात होता है। प्रकाश और गति दोनों भावों को लेकर गो शब्द आदित्य के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है।

गो शब्द वाक् का प्रतीक

वाक् के पर्यायवाची गो शब्द का विवेचन पहले किया जा चुका है।²⁷⁰ वाक् निस्पन्द ब्रह्म की सक्रिय शक्ति है और शक्ति या प्रकृति से अभिन्न है। सृजन की प्रत्येक क्रिया गति है और गति से शब्द उत्पन्न होता है। डॉ० सुधीर कुमार गुप्त के अनुसार गति और तज्जन्य शब्द सृष्टि के मूल कारण हैं। यह गति या शब्द ईश्वर की अपनी शक्ति या महिमा है।²⁷⁰ गो की वाक् से न केवल तुलना मात्र की गई है²⁷⁰ इ; वरन् गो वाक् की सामान्य संज्ञा हो गई है और वाग्देवी के अनेक नामों में से एक है।²⁷¹

264 ऋ० 10।32।8

265 ऋ० 10।1।6

266 सूर्यो गोर्वा विष्णुर्विशत्—परमात्मिकोपनिषद् 5।5

267 सूर्य गो है अतः उसकी शक्ति भी गो हो सकती है।

268 गोः गमनशीलः पृथ्विः प्राष्टवर्णः प्राप्ततेज अयं सूर्यः ऋ० 10।189।1 पर सायण। स्वामी दयानन्द—गो पृथिवी सूर्य चन्द्रादि, पृथ्वि अन्तरिक्ष। दयानन्द ग्रन्थमाला शताब्दी सस्करण पृ० 428।

269 निरुक्त 2।4।2

270 ऋ० 6।56।3, 1।84।15

270 अ अनु० 2 देखें

270 आ वेला० पृ० 51

270 इ शत्रा० 14।8।9।1

271 वैङ्—पृ० 126-27 तथा-गो ब्रा० उ० 3।19, शत्रा० 7।5।2।19, ताम्रब्रा० 4।9।3 मैत्रा० 2।8।15 आदि।

वाक् का स्थूल शब्दमय रूप वैखरी है। देवताओं की स्तुति में यही प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में गो या घेंनु शब्द स्तुति अर्थ में भी प्रयुक्त है।

मध्यमावाक् सरस्वती भी गो से अभिन्न है। वाक् के पश्यन्ती व परारूप गति की सूक्ष्मता के उपरान्त भी गो पद से संकेतित है।²⁷²

वाणी विचारों के शब्दमय रूप की प्रकाशिका होती है; इसलिए उसे राष्ट्री²⁷³ भी कहा जाता है। प्रकाश की रश्मियों और विचारों की रश्मियों में सान्य भी बैठ जाता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया—इन तीन शक्तियों में क्रिया तो गति है ही; इच्छा उसी का सूक्ष्म रूप है और ज्ञान प्रकाश रूप है। गो का गतिभाव इन सभी का प्रतीक है। ज्ञान और शक्ति प्रदान करने वाली दाक्षेनु हर्षित करने वाली है।²⁷⁴ वाक्य दात्री, वचन को जन्म देने वाली, प्रजा संयुक्त, प्रकाश माना और दिव्यतत्त्वों का बोध कराने वाली उस गो (वाणी) को कोई अभाग ही प्राप्त नहीं कर पाता।²⁷⁵ अग्नि को वहन करने वाली अतः प्रकाशमाना, ब्रूलोक वासिनी गौओं का²⁷⁶ उल्लेख भी मिलता है। मध्यमावाक् (गो) दोहन किये जाने पर रस (आनन्द) का क्षरण करती है।²⁷⁷

इस प्रकार वाक् के प्रतीक के रूप में गो गति व प्रकाश दोनों की ओर संकेत करती है।

गन्धर्व—वाणी के धारक

वाणी के धारण करने वाले गन्धर्व कहलाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण की एक गाथा के अनुसार गो और वाक् से गंधर्वों का सम्बन्ध व्याख्यात है।²⁷⁸ गन्धर्वों में प्रधान विश्वावसु-गन्धर्व से आपः मिलने की इच्छुक रहती है।²⁷⁹ आपः मनस्तत्त्व का नाम है और गो से अभिन्न है। एक मंत्र के अनुसार नदियों के चरण प्रदेश में इन्द्र ने एक मेघ—सस्ति को देखा और व्रज के द्वार खोल दिये उस समय गन्धर्व ने अमृत का प्रवचन किया।²⁸⁰ इन्द्र के द्वारा अश्व-द्वार खोलने का गन्धर्व के अमृतवचन से सम्बन्ध तभी बैठ सकता है जब अश्व-द्वार को वाणी का प्रतिबन्धक माना जाय जिसका मेघ के समान आवरण होता सम्भव है। अमृत-प्रवचन उन नामों का किया जाना सम्भव है; जिन्हें गन्धर्व ने ऋत का अनुसरण करते हुए जलों के प्रवाह में अविष्टान बना कर जाना।²⁸¹ वाक् का गन्धर्वों²⁸² नाम गन्धर्वों से सम्बद्ध होने के कारण ही प्रयुक्त हुआ है।

272 देखें अनुच्छेद 9

274 ऋ० 8।100।11

276 „ 3।7।2

278 ऐत्रा० 5।2

279 यदापो अघ्न्या इति-अवे० 7।83।2

280 ऋ० 10।139।6

282 निघ०—1।1

273 ऋ० 10।125

275 „ 8।101।16

277 „ 1।164।26-27

281 ऋ. 10।123।4

आनन्दमय कोश के अधिष्ठाता ब्रह्मचारी से विज्ञानमय में परा वाक् का सम्मिलन होने पर उसको गन्धर्व कहा जाता है। वही ऋत का आश्रय लेकर शब्दमयी वाणी को जन्म देने में कारण बनता है। गन्धर्व के इस ध्रुवपद में साधनारत विप्र घृतयुक्त पय चाटते हैं।²⁸³ सोम को भी गन्धर्व कहा जाता है। वह आनन्द की सेनाओं का अधिपति है।²⁸⁴ सोम व गो के मिलाने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। वाक् के अनेक पद

ऋग्वेद में वाक् के एक, दो चार, आठ व नौ पदों का उल्लेख है।²⁸⁵ सायण के अनुसार ब्रह्मतत्त्व का अधिगम कराने वाला साधन पाद कहलाता है।²⁸⁶ डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार पाद का अर्थ गति है।²⁸⁷ वाक् के ये पाद सृजन की विविध गतियों की ओर संकेत करते हैं।

वाणी के पदों का सम्बन्ध उसके अपने रूपों से होना सम्भव है। आनन्दमय कोश में बीजरूप में ब्रह्म से संयुक्त रहने से वह एक पदी है। विज्ञानमय कोश में ब्रह्म से पृथक् होकर द्विपदी बनती है अथवा पिण्ड व ब्रह्माण्ड भेद से द्विपदी है। अपने को तीन रूपों में—पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी में—विभक्त करके वह चतुष्पदी बनती है। वाणी के ये चार रूप अन्तःकरण चतुष्टय में व्याप्त होकर उसे अष्टापदी व नवप्राणों से संयुक्त करके नवपदी बना देते हैं।

ऋग्वेद के एक मंत्र में उल्लेख है कि ऋत को स्पर्श करने वाली अष्टापदी या नवपदी वाणी भी इन्द्र के विस्तार की समानता नहीं कर सकती।²⁸⁸ अष्टापदी गो वाणी के द्वारा पोषणकर्त्ता अग्नि का आह्वान किया जाता है।²⁸⁹ सप्तरश्मियों की तरह सप्तवाणी का उल्लेख भी मिलता है।²⁹⁰ सप्तवाणी सात छन्द हैं। इन 7 वाणियों का सम्बन्ध अक्षरतत्त्व (ब्रह्म) से है। अध्यात्म में 7 छन्द सप्तप्राण हैं और यज्ञ के सप्ततन्तु व उषा के सप्तधामों से सम्बद्ध हैं। सात वाणियों में अक्षर (ब्रह्म) तत्त्व 8 वाँ होकर बैठ जाता है यथा प्रतीक यज्ञ में यज्ञ के 7 होता अपने-अपने स्थानों पर तथा पीता आठवें स्थान पर आसीन होते हैं।²⁹¹

यह अष्टम स्थान गो का परम पद ज्ञात होता है जिसमें अक्षर-तत्त्व प्रतिष्ठित है।²⁹² गो के परमपद से विष्णु के परमपद का, जिसका पौराणिक नाम

283 ऋ० 1।22।14

284 वेर—द्वि० भा० पृ० 167

285 ऋ० 1।164।41

286 पद्यते गम्यते ब्रह्मतत्त्वमेभिरिति पादाः। तैत्ति 10।10 पर सायण भाष्य।

287 विलोडा पृ० 150

288 ऋग्वेद 8।76।12

289 ऋ० 2।7।5

290 ऋ० 1।164।24

291 ऋ० 2।5।2

292 ऋ० 3।55।1

गो लोक हो गया, सम्बन्ध ज्ञात होता है और उसमें स्थित 'मधु का उत्स' गो के परमपद का 'महत् अक्षर' ही ज्ञात होता है।²⁹³ यहां गो का वाणी से अभेद सम्बन्ध और भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का मूल स्रोत चिदाकाश (परमेव्योमन्) में स्थित अक्षर तत्त्व कहा गया है—ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः।²⁹⁴ सारे देवताओं को यह अविनाशी अक्षरतत्त्व ही जन्म देता है। इसीलिए गो के परम पद में न केवल सब देवता निवास करते हैं, वरन् वे अदिति स्वरूपा गो से ही उत्पन्न होते हैं।²⁹⁵ प्रधान देवों को अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहा जाता है।²⁹⁶ कृष्णोपनिषद् में गौओं को ऋचाएँ ही कहा गया है।²⁹⁷ इस परम्परा का मूल ऋग्वेद ज्ञात होता है जहाँ इन्द्र द्वारा ऋचाओं (स्तुतियों-अर्कः) से गो का जन्म देने का उल्लेख है।²⁹⁸

गो का नाम इळा भी है।²⁹⁹ इळा का पद गो का परम पद ही है। इळा के पद में अग्नि आदि देवताओं का उद्भव होता है।³⁰⁰ और सब उसमें निवास करते हैं। सायणाचार्य ने 'इड़ायास्पदे' शब्द का अर्थ यज्ञवेदी किया है।³⁰¹ प्रतीक यज्ञों में वेदी को परमपद मानना उचित है जहाँ 10000 गायें ग्रहण करके स्वर्गलोक की भावना की जाती है।³⁰²

गोदोहन

जगत् के विविध शक्ति-केन्द्रों को गतिभाव से गो मानकर ऋग्वेद में उनके दोहन का उल्लेख किया गया है। विराज् धेनु का दोहन देव, असुर, पितृगण, मनुष्य आदि सभी की तृप्ति करता है। इस दोहन का आगे वर्णन किया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् में वाग्धेनु का वत्स मन और ऋपम प्राण है। उसके स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार और हन्तकार स्तन हैं। इनमें से स्वधाकार पितरों का व हन्तकार मनुष्यों का उपजीव्य है। शेष दो देवों के उपजीव्य हैं।³⁰³ गो अमृत की नाभि है।³⁰⁴ अमृत के गोपा देवगण उससे अमृत हा दोहन करके अमृतपुत्र और

293 ऋ० 1।154।5

294 ऋ० 1।164।39

295 तैत्तिरीय आरण्यक 10।2।1

296 निरुक्त 2।4।1

297 गोप्यो गावः ऋचस्तस्य—कृष्णोपनिषद्।

298 ऋग्वेद 3।3।1।1

299 गोर्वाऽइडा—शतपथ ब्राह्मण 3।2।4।4

300 ऋग्वेद 3।29।3, 10।1।6 आदि।

301 ऋ० 3।23।4, 3।29।4, 10।1।6 आदि पर भाष्य।

302 ताम ब्रा० 19।13।6

303 वृ० 5।8।1

304 अवे० 9।1।4 यहाँ मधुकशा गो से अभिन्न है।

अमृतबन्धु कहलाते हैं। द्युलोक और पृथिवी दो धेनुएँ जगत् के पोषण के लिए दूहन करती हैं। अन्तरिक्ष ऊग्रस् है। आदित्य वत्स ऊग्रस् प्रदेश से पयपान करता है। कभी विश्व गो स्वतः ही वत्स अग्नि के लिए जल वर्षण करती है। वर्षण-क्रिया को घृताहुति भी कहा गया है 305 और इस प्रकार विश्व में एक यज्ञ प्रवर्तित हो रहा है। जिसकी प्रतिष्ठा विश्वरूपिणी गो है। सोम के लिए दुग्ध-स्रवित करने वाली चार धेनुएँ उस एक गो के स्थान भेद से चार रूप हैं—पृथिवी, अन्तरिक्षस्थ विद्युत्, सौररश्मियाँ और पारमेष्ठ्य आपस्तत्त्व। इनके दुग्ध से पोषण प्राप्त करके सृष्टि प्रवर्तित हो रही है। 306

गो विमुक्ति की प्रतीक गाथा

ऋग्वेद में बहुधा बल की गुहा से गौओं की मुक्ति का उल्लेख है। इन्द्र, वृहस्पति, मरुत् आदि देवताओं ने स्वतन्त्र रूप से या परस्पर मिल कर गौओं को मुक्त करने का कार्य किया। 306अ इस प्रतीक गाथा का ताण्ड्य महाब्राह्मण में विस्तार से वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि बल नामक असुर (या असुरों का बल) अन्धकार से ढका हुआ था जिसमें गोघन छुपा हुआ था। देवता उसका भेदन करने में समर्थ नहीं हुए। उन्होंने वृहस्पति से गौओं को मुक्त करने के लिए कहा। वृहस्पति ने उद्भिद् याग से बल को बिल से वियुक्त किया और बलभिद् याग से मारा, उत्सेध साम से गौओं को प्रकट किया और निषेध साम से गौओं का पलायन रोक कर गौओं को प्राप्त किया। 306आ

ऋग्वेद की गो विमुक्ति की प्रतीक गाथा का ताण्ड्य महाब्राह्मण के इस प्रसंग से स्पष्टीकरण होता है। वृहस्पति और और इन्द्र में से प्रथम ज्ञानपक्ष का और द्वितीय क्रिया पक्ष का द्योतक है। इन दोनों और इनके सहयोगी तत्त्वों का गो विमुक्ति में योग रहता है। इन्द्र अकेला गौओं को मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि प्रज्ञा-शक्ति के योग के बिना यह कार्य सम्भव नहीं होता। अतः वह सरमा 306इ के सहयोग से गौओं का पता लगाता है। सरमा ऋत के मार्ग पर चलती हुई गौओं को प्राप्त करती है। वृहस्पति स्वयं प्रज्ञा-रूप होने से बिना सरमा की सहायता के

305 निघ० में घृतजल का पर्यायवाची है।

306 गो के दूहन व देवों द्वारा दोहन के लिए देखो 'गो देवता' तथा 'गो और अन्य देवता' अनुच्छेद।

306अ द्रष्टव्य—गो व अन्य देवता अनुच्छेद।

306आ ताम्र्रा० 19।7।1-7

306इ सरमा शब्द सर—सरति गतिकर्मा से व्युत्पन्न—मा—मित करना से प्राप्त होता है और प्रकृति की उस विशेष गति का द्योतक है जो आनन्दमय-कोणस्थित चैतन्य को सीमित कर देता है अर्थात् बुद्धि तत्त्व सरमा है। श्री अरविन्द व दयानन्द सरस्वती ने भी सरमा को बुद्धि ही माना है।

गौओं का पता लगा लेता है। उसे गुहास्थित गौओं का शब्द सहज रूप से सुनाई पड़ता है।^{306ई} ऋत का शंसन करते हुए अंगिराओं के साथ बृहस्पति ही विश्व-यज्ञ को प्रवर्तित करता है।^{306उ} यह कार्य क्रमशः उषा, सूर्य और गो^{306ऊ} के उद्भव से हुआ। गोविमुक्ति का प्रसंग सारा सृजन प्रक्रिया के प्रारम्भ का सूचक ज्ञात होता है। तम शब्द प्रलय का और ज्योति शब्द सृष्टि का वाचक है। प्रलय के अन्धकार की गुहा में खोई हुई सृजक शक्तियों का सृजन के लिए स्वतंत्र हो जाना ही गो मुक्ति है। उद्भिद् शब्द से भी सृजन के लिए तम का भेदन करने की ओर संकेत ज्ञात होता है। कहीं गुहा के स्थान पर पर्वत से भी गो उत्पत्ति कथित है। पर्वत को मेघरूप में व्यक्त अति बला शक्ति माना गया है जो गौरी या गो को उत्पन्न करने वाली है।^{306ए}

सृष्टि प्रक्रिया का सूक्ष्म रूप पिण्डाण्ड में भी घटित होता है। साधना करने पर प्रज्ञाशक्ति जाग्रत होकर अज्ञानान्धकार को विनष्ट कर देती है और प्रज्ञा-रश्मियों का उदय होता है। गोविमुक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप प्रज्ञा रश्मियों का उदय ही ज्ञात होता है।

गो शब्द पशु प्रतीक

उपर्युल्लिखित मूलभाव 'गति' से व्यापक अर्थविस्तार करता हुआ गो शब्द पार्थिव पशुविशिष्ट के लिए भी प्रयुक्त होने लगा है। प्रारम्भ में 'गो' भाव द्वारा चोत्तित अनेक पदार्थों में गो-पशु भी एक था; परन्तु धीरे-धीरे भाषा समय-क्रम से रूढ़ होती गई। भाषा की अर्थविस्तार की क्षमता का ह्रास हो जाने व सृष्टि की आदिकालीन प्रवाहमय तरलता के लुप्त हो जाने के कारण गो शब्द का रूढ़ अर्थ अधिक प्रचार पाता गया। अन्य अर्थ अप्रस्तुत का स्थान ग्रहण करते गए। अब 'पृथ्वी के गोरूप धारण करने की गाथाओं की' कल्पना हुई।³⁰⁷ सामर्थ्य के भाव का चोत्तक वृषभ भी पृथ्वी का धारक धर्म बन गया।

भाषा द्वारा बौद्धिक आधार ग्रहण कर लिए जाने पर अनुभूति-पक्ष गौण होता गया। इसलिए अर्थसन्धान करते समय अब प्रकरणवश स्वतः ही गो का वाणी, पृथ्वी, इन्द्रिय, रश्मि आदि का प्रकाश होने की अपेक्षा गो-पशु का मूर्तरूप कल्पित करने की प्रयत्नः आवश्यकता प्रतीत हुई और अन्य अर्थ मूर्तपशुओं के उपमान बन गए अथवा पशु-गो उन-उन पदार्थों का वस्तु-प्रतीक बना।

306ई ऋ० 10।68।8

306उ ऋ० 10।67।2

306ऊ ऋ० 10।67।5 बृहस्पति ने सृजन-प्रवृत्ति के लिए इन तीनों को प्राप्त किया।

306ए उमासहस्रम्—वासिष्ठाणपतिमुनि-पृ० 30

307 श्रीमद्भागवत् पुराण स्कन्ध 1

‘गो पशु रूप में’ अनुच्छेद में आपाततः प्रतीत होने वाले पशुगो के उल्लेखों का संकलन किया गया है। साथ ही यह संकेत भी किया जाता रहा है कि उन उल्लेखों के अन्य आधिदैविक व आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। उन प्रसंगों में जहाँ गो उपमार्थक व्यवहृत हुआ है वहाँ साधारणतया गो-पशु को ही स्वीकार किया गया है। ‘गो’ शब्द उन प्रसंगों में मूर्तपदार्थों का प्रतीक ही माना जा सकता है क्योंकि साधारणतया अमूर्तभावों को, मूर्तपदार्थों को उपमान बनाकर, प्रकट किया जाता है। ऐसे मूर्तपदार्थ, जो गो शब्द की प्रतीकात्मकता से प्रकाश में आते हैं और उपमान रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं, सूर्य (द्युलोक में), पृथ्वी और गो-पशु ही हो सकते हैं। उपमान के रूप में प्रयुक्त गो के सामान्यतया ये ही अर्थ होते हैं।

कुछ उदाहरणों में उपमावाची गो शब्द देखा जा सकता है—

- (1) अभिसंचरन्ति गावः उष्णमिव व्रजं ।³⁰⁸
- (2) मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा ।³⁰⁹
- (3) विभूत द्युम्नश्च्यवनः पुरुषदुतः कृत्वा गौरिवशाकिनः ।³¹⁰
- (4) गावो गोष्ठादिवेरते ।³¹¹
- (5) संवरणस्य ऋषेर्व्रजं न गावः प्रयता अपि रमतु ।³¹²
- (6) अभि विप्रा अनुषत गावो वत्सं न मातरः ।³¹³
- (7) वाश्वा अर्पन्ति इन्द्रवोऽभि वत्सं न धेनवः ।³¹⁴

इन स्थलों पर गो का उपमान के रूप में प्रयोग है; परन्तु प्रतीक-अर्थ भी ध्वनित होता है यथा प्रथम उद्धरण में व्रज की उष्णता रश्मियों-गो की और भी संकेत कर देती हैं। तृतीय में इन्द्र का शाकिने: विशेषण गो को उसकी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अन्यत्र भी प्रतीक अर्थ संकेतित हैं। अतः स्पष्ट है कि उपमान के रूप में ऐसा प्रयोग अपने पीछे समर्थ शब्दप्रतीक के अर्थविस्तार की व्यापक पृष्ठभूमि लिए हुए था। इसीलिए लोकजीवन में पशुगो में पूजनीयता का भाव निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा और उसे भगवती का अवतार तक मान लिया गया ।³¹⁵

गो वस्तु या पदार्थ प्रतीक

ऋग्वेद की ऋचाओं में वस्तु प्रतीक के रूप में गो का उल्लेख सायणादि ने किया है; परन्तु ऐसा आपाततः ही प्रतीत होता है। साधारणतया उन प्रसंगों में ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिनसे विना पशुरूप गो को ध्यान में लाये हुए ही प्रकरण संगत अर्थ का संधान हो जाता है। अथर्ववेद में अवश्य ही स्पष्ट रूप से वस्तुप्रतीक के रूप में गो के दर्शन हो जाते हैं और उस इतिहास की एक कड़ी भी हाथ लग जाती है

308 ऋ० 10।4।2

309 ऋ० 10।145।6

310 „ 8।33।6

311 „ 10।97।8

312 „ 5।33।10

313 „ 9।12।2

314 „ 9।13।7

315 स्वामी विवेकानन्द—धर्मग्रन्थ-पृ० 31

जिससे यज्ञों में वैदिक मन्त्रार्थों के वस्तुप्रतीक ग्रहण किये गए और जिन्हें रूपसमृद्धि के लिए यज्ञ का अविच्छिन्न अंग मान लिया गया ।

अथर्ववेद में एक सूक्त में गो का पृथ्वी, बल्लोक, अन्तरिक्ष लोक, दिशाओं आदि के प्रतीक के रूप में उल्लेख किया गया है ।³¹⁶ यज्ञ ब्रह्माण्ड में चलने वाली समस्त क्रियाओं का प्रत्यक्ष समृद्धरूप माना गया है । इसलिए गो में ब्रह्माण्ड की भावना करके यज्ञवेदी को पृथिवी का अन्त और यज्ञ को भुवनों का केन्द्र या नाभि-कहने की दात प्रसिद्ध हुई ।³¹⁷ इसी तरह एक अन्य मन्त्र में धान को धेनु और तिल को वत्स कहा गया है ।³¹⁸ इन मन्त्रों से पता चलता है कि यज्ञ में हवि के रूप में यव, व्रीहि, तिल आदि धान्य भी प्रतीक ही हैं ।

ऋग्वेद में वस्तु प्रतीक का स्पष्ट वर्णन न मिलने पर भी ऋग्वेद में ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिससे प्रतीक ग्रहण पद्धति के मूल की खोज में पर्याप्त सहायता मिलती है । पदार्थों का रूप ही उनका प्रतीक है । अतएव रूप निर्माता अग्नि के ऋग्वेद में मधुप्रतीक³¹⁹ चारुप्रतीक,³²⁰ पुरुषप्रतीक,³²¹ सुप्रतीक,³²² पृथुप्रतीक,³²³ त्वेषप्रतीक³²⁴ घृतप्रतीक,³²⁵ जुत्तिप्रतीक³²⁶ आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । प्रकाश ही अग्नि का प्रतीक है अतएव प्रकाश रश्मियों का भी प्रतीक प्रसंग में उल्लेख मिलता है जो कृशांग को सुप्रतीक बना देती है³²⁷ रश्मियों के कारण प्रकाशस्वरूप सूर्य को भी सुप्रतीक कहा गया है ।³²⁸ सूर्य भी अग्नि का ही एक रूप है इसलिए उसे त्वेषप्रतीक विशेषण दिया गया है । उपा भी सुप्रतीक³²⁹ और घृतप्रतीक³³⁰ है । प्रकाशात्मक देवताओं का स्वामी इन्द्र अपने कार्यों से 'पुरुषप्रतीक'³³¹ बन गया है । सविता को सुप्रतीक भुजाएँ रश्मियाँ ही ज्ञात होती हैं ।³³² प्रकाश की अधिष्ठान स्वरूपा द्यावापृथिवी³³³ और दोषा-उपा भी³³⁴ सुप्रतीक कही गई हैं ।

उक्त प्रसंगों से इन बातों पर प्रकाश पड़ता है —

316 अथर्ववेद 4:39:1-10

317 इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । ऋग्वेद 1:164:35

318 अथर्ववेद 18:4:32-34

319 ऋ० 10:108:14

320 ऋ० 2:8:2

321 ,, 3:7:13

322 ,, 1:94:7, 3:29:5, 6:15:10, 7:10:3, 1:143:3,

323 ,, 7:36:1

324 ऋ० 1:66:4, 1:167:5

325 ,, 3:11:8, 5:11:1, 1:143:7, 10:21:7

326 ,, 1:143:6

327 ऋ. 6:28:6

328 ,, 7:61:1

329 ,, 1:92:6

330 ,, 7:85:1

331 ,, 3:48:3

332 ,, 6:71:5

333 ,, 1:185:6

334 ,, 5:51:6

- (1) किसी भी वस्तु या भाव को व्यक्त करने वाला रूप विशेष प्रतीक होता है ।
- (2) एक भाव की प्रतीक-व्यक्तियाँ पारस्परिक सम्बन्ध के कारण एक से अधिक हो सकती हैं ।
- (3) प्रतीक-व्यक्ति का निर्माण साधन प्रकाश है जो गति का ही रूप है (यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शब्द स्वयं गूढ़ भावों की व्यक्ति ही है अतः प्रकाशस्वरूप हैं । शब्दमयी वाक् के विकास में अग्नि के महयोग का उल्लेख किया जा चुका है । अग्नि स्थूल रूप की तरह शब्द के सूक्ष्मरूप का निर्माता भी है) ।

जिस प्रकार भावों का प्रतीक रूप होता है, उसी तरह कभी प्रकरण विशेष में एक वस्तु दूसरी वस्तु की प्रतीक बन जाती है । ऋग्वेद में एक मंत्र में कवचधारी योद्धा को मेघ (जीमूत) का प्रतीक कहा गया है ।³²⁵ ठीक इसी तरह अथर्ववेद के उपर्युक्त प्रसंग में धान को धेनु और तिल को वत्स कहा गया है ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में आधिदैविक और आधिप्रात्मिक प्रतीकों का प्रचुर रूप से वर्णन मिलता है । प्रतीक भौतिक जगत् से ग्रहण किये गये हैं ।

ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-रहस्यों का उद्घाटन है । आधुनिक विद्वान् भी उन्हें कर्मकाण्ड के विश्लेषक ग्रन्थ स्वीकार करते हैं । इनमें वर्णित प्रतीक-यज्ञों के विस्तार का मूल संहिताओं और ब्राह्मणग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों की परिभाषाएँ इस विषय में मार्गदर्शन करती हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्राण अग्नि है,³³⁶ दस इन्द्रियों के अधिष्ठाता एक प्राण के दस रूप दस वीर (प्राणो वै दशवीराः³³⁷) हैं, प्राण ही इन्द्र है,³³⁸ गोएँ इन्द्र की हैं (ऐन्द्रो-गावः),³³⁹ विश्वरूप त्वाष्ट्र को मारने पर सोम पान करने के उपरान्त इन्द्र के मुख से स्रवित वीर्य से गो वा वृषभ उत्पन्न हुआ (कहना न होगा कि इस प्रतीक-गाथा में मुख से स्रवित वीर्य वाक् ही है—), और स्तनों से स्रवित शुक्र से पय उत्पन्न हुआ जो पशुओं की ज्योति बन गया ।³³⁹ इस प्रतीक गाथा से वैदिक पशुओं का सम्बन्ध ज्योति से सिद्ध होता है, पयस्वती गो प्रकाश रश्मियों की प्रतीक इसी कारण हो गई है । स्वयं इन्द्र का बल वाक् है³⁴⁰ और वाक् गो है ।³⁴¹ इसीलिए ऋग्वेद में गौओं को इन्द्र से अभिन्न³⁴² कहा गया है ।

335 जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मा याति समदामुपस्थे । ऋग्वेद 6।75।1

336 शतपथ ब्राह्मण 12।2।5।6

337 शतपथ ब्राह्मण 12।3।5।22

338 शतपथ ब्राह्मण 12।4।3।14

339 शतपथ ब्रा० 12।3।2।1-6

341 बृहदारण्यकोपनिषद् 5।8।1

33५ शतपथ ब्राह्मण 12।3।3।6

340 शतपथ ब्रा० 12।3।3।6

342 ऋग्वेद 6।28।4

शतपथ ब्राह्मण की तरह अन्य सभी ब्राह्मणों में परिभाषाएँ भरी पड़ी हैं जिनके बिना वैदिक अर्थ-परम्परा की गुत्थियों का सुलझना असम्भव है। इन परिभाषाओं को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरह वाक्, गो, अदिति, अघ्न्या, आपः, प्राण आदि न केवल शब्द-परिवार की दृष्टि से, वरन् तात्त्विक दृष्टि से भी परस्पर सम्बद्ध हैं उसी तरह एक-एक तत्त्व के विशिष्ट गुण को प्रकट करने वाले अनेक प्रतीक-शब्द संहिताओं में व्यवहृत हुए हैं; ब्राह्मण ग्रन्थों की याज्ञिक शैली में उन्हीं शब्दों के समय-निर्देश मिलते हैं जो भाषा की ह्रास की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। ज्यों-ज्यों समय-क्रम पूर्वक भाषा रूढ़ होती गई शब्दप्रतीकों की सामर्थ्य भी कम होती गई और वस्तु-प्रतीक का प्रयोग बढ़ गया। प्रतीक-यज्ञ वस्तु-प्रतीक पर ही आधारित है।

गो मातृत्व का भाव प्रतीक

वाक् ब्रह्म को 'मित' करने वाली प्रकृति (माया) है। 'मातृ' शब्द का अर्थ भी 'सीमित करने वाली' ही है। वह अव्यक्त को व्यक्त रूप देकर निर्माण करती है। इस निर्माण क्रिया से नामरूपात्मक सृष्टि का विकास होता है जो असीम को सीमित कर देती है। अतः वाक् या प्रकृति को माता कहा गया है। पौराणिक मातृदेवियों व तांत्रिकों की त्रिपुर-सुन्दरी प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के ही रूप हैं। वैदिक संहिताओं में गो, अदिति, आपस् आदि शब्द स्पष्ट रूप से मातृत्व की सूचना दे देते हैं। गो के पशु रूप में रूढ़ होने पर उसमें भी मातृत्व का अधिष्ठान मान लिया गया। इसलिए गो अपने पीछे एक विस्तृत प्रतीक परम्परा (शब्द प्रतीक की) की पृष्ठभूमि लेकर मातृत्व की प्रतिष्ठा का आधार बनी है यह कहना अनुचित नहीं जान पड़ता।

“गौ दूध का प्रतीक है। दूध देने वाले और भी कई पशु हैं उनमें गौ ही श्रेष्ठ है। गौ के शरीर में कोई ऐसी रसायनशाला है जो जल को दूध में बदल देती है किन्तु गौ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक वह बच्चा नहीं देती। अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है।”³⁴³

दूध और घृत गो-पशु की सर्वोत्तम देन है। दूध की तरह घृत भी प्रतीक प्रक्रिया का साधन है। अतः कहा गया है—“दूध और पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है। पानी वह है जिसको मथने पर त्रिकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता, किन्तु दूध ऐसा श्वेतजल है जिसके रोम-रोम में घृत के कण व्याप्त रहते हैं। यह घृत माता के हृदय का स्नेह है जो वह बत्स के लिए प्रकट करती है। अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है।”³⁴⁴

लौकिक भाषा में घृत का एक नाम स्नेह भी है। अतः स्नेह शब्द का इतिहास भी मातृत्व की परिकल्पना का प्रकाशक है।

343 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—डा० वासुदेव शरण अग्रवाल
लिखित भूमिका—पृ० 19

344 उपर्युक्त पृ० 19

वैदिक विचारधारा के अनुसार माता और पिता से मिलकर एक इकाई बनती है। द्यावा और पृथिवी मिलकर इसी तरह की इकाई का निर्माण करते हैं जिसे रोदसी भी कहा गया है। इसी तरह गोवृषा की एक इकाई बनती है। रोदसी रुद्र-सृष्टि का विस्तार है। यह 'ऐसा लोक है जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना नहीं होती।' ³⁴⁵ गो रोदसी के अधिष्ठाता रुद्रों की माता ³⁴⁶ कही गई है अतः वृष के बिना वह भी पूर्णत्व की द्योतक नहीं हो सकती। गो पशु भी इसी तरह वृष के बिना घृत व पय को धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि गो जब गर्भित होती है तभी वह बछड़े को जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है। गो का मातृत्व सोम है। वह वृषभ के शुक्र या अग्नेय गुण से गर्भ धारण करती है यह अग्नि ही गो के दूध में व्याप्त घृत है। पानी और घी का यही अन्तर है कि पानी से आग बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है। अतएव वैदिक ग्रन्थों में घृत अग्नि का साक्षात् स्वरूप है ³⁴⁷ एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्धृतम् ³⁴⁸ एतद्वै प्रत्यक्षं यज्ञरूप यद् घृतम्। ³⁴⁹

गो पशु के मातृत्व की वैदिक पृष्ठभूमि उपस्थित करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार वृषभ गौर गौ से वत्स का जन्म होता है वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विश्वरूपी वत्स की माता को, जो अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैं। वह कामदुघा व विश्व-धायस् धेनु कही जाती है। काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृप्त होने वाला वत्स है। इस प्रकार केवल गो का प्रतीक अनेक अर्थों की उद्भावना करता है। जहाँ जहाँ प्रजनन या मातृत्व है, वहीं वहीं गो का रूपक चलता रहता है। पृथिवी गो है जो अनन्त वृक्ष-वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है। ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हैं सब गो के रूप हैं। सूर्य की रश्मियाँ गौएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त संसार में विचरण करती हैं और जिस पृथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्भधारण की योग्यता प्रदान करती हैं। सूर्य की उष्णता से ही पृथिवी गर्भित होती है। इसी प्रकार वाक् भी गो है। वह मन रूपी वृषभ में गर्भित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते हैं और देवों के सम्मिलन से प्राण या क्रिया का जन्म होता है। ³⁵⁰

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गो शब्द अपने मूल भाव 'गति' या 'प्रकाश' को सुरक्षित रखता हुआ ऋग्वेद में अनेक प्रकार से प्रतीक बन गया है। अथर्ववेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में गो को वस्तुप्रतीक के रूप में भी प्रयुक्त देखा जाता है। कुल मिलाकर गो गति प्रकाश और मातृत्व का प्रतीक है।

345 उपर्युक्त पृ० 16

346 ऋ० 8।10।1।5

347 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—भूमिका—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल—पृ० 19

348 तैत्तिरीय ब्राह्मण 1।1।9।6

349 शतपथ ब्राह्मण 12।8।2।15

350 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—भूमिका डा० वासुदेव शरण अग्रवाल पृ० 19

नवम अनुच्छेदः ऋग्वेद में गो-तत्त्व

ऋग्वेद और जेन्द अवेस्ता में गो-तत्त्व के विषय में एक से विचार देखने की मिलते हैं। 'अवेस्ता' में हम एक दिव्य-सत्त्व में परिचय-लाभ करते हैं जिसे 'गेउस् उर्वन्' या 'गेस्-उर्वन्' कहा जाता है अर्थात् 'गो की आत्मा'—जो जीवन-सत्ता का संरक्षक और मानवीकृत रूप माना जाता है।¹ इसी तरह ऋग्वेद में गो और विश्व-सत्ता में रहस्यात्मक सम्बन्ध स्थापित किया गया है।² यह विचार अथर्ववेद में और विकसित हुआ है, जहाँ एक सूक्त³ गौओं में आदेश—वशा को सम्बोधित किया गया है, जो एक प्रकार से विश्व के प्रजनन-तत्त्व से सम्बद्ध है और एक दूसरा सूक्त⁴ अव्युत्पन्न वृषभ—अनड्वाय को सम्बोधित है जिनके साथ भी ऐसे ही कार्यों को संयुक्त किया गया है।⁵

विश्व को 'ब्रह्म' (आत्मभाव) की तुलना में 'इदं' या 'इदं सर्वम्' कहा गया है।⁶ विश्व के समस्त व्यापार व्यष्टि और समष्टि भेद से दो समानान्तर रूपों में चला करते हैं। मानव-शरीर व्यष्टि है और ब्रह्माण्ड समष्टि। यह माना जाता है कि मानवशरीर विश्व का संक्षिप्त संस्करण है।⁷ इन दोनों की प्रक्रिया को समझने के लिए लोकप्रचलित 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' उक्ति से बड़ी सहायता मिलती है। इसमें 'भारत की दार्शनिक परम्परा का सार'⁸ निहित माना गया है। इस उक्ति के अनुसार जो-जो वस्तुएँ एक (शरीर) में हैं, वे दूसरे में (ब्रह्माण्ड में) भी हैं।⁹ दोनों में सादृश्य का कारण पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता है। अन्न, आपः और तैजस

1 जेन्द अवेस्ता यस्न 28।1, 29।5,9 जेम्स हैमिंग्स द्वारा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स में पृ० 224 पर उद्धृत।

2 ऋग्वेद 1।153।3, 8।10।15, 10।1।1 उपर्युक्त ग्रन्थ में साक्षीरूप में उद्धृत।

3 अथर्ववेद 10।10 उपर्युक्त ग्रन्थ में साक्षीरूप में उद्धृत।

4 अथर्ववेद 4।1।1 उपर्युक्त ग्रन्थ में साक्षीरूप में उद्धृत।

5 एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स—पृ० 224-225

6 यजुर्वेद वा० सं० 31।2, 40।1, ऋग्वेद 10।90।2 आदि।

7 The body of man is the universe in miniature. Elizabeth sharpe—The Tantric Doctrine of Immaculate Conception P. 33.

8 डा फतहसिंह—वैदिकदर्शन—पृ० 63

9 उपर्युक्त पृ० 63

यदेवेह तदमुत्र तदमुत्र तदन्विह। कठोपनिषद् 2।1।10, विश्वसारतन्त्र

के जिन त्रिवृत संयुक्त-तत्त्वों से मन, प्राण तथा वाक् का निर्माण हुआ है, उन्हीं से आदित्य और अग्नि का भी निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में जो वाक्, मन, चक्षु आदि शक्तियाँ हैं, वे यथार्थ में ब्रह्माण्ड की शक्तियों का ही रूपान्तर हैं।¹⁰

पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता को खोजने के लिए वैदिक अर्थ परम्परा के मूल सिद्धान्तों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता जिनके अनुसार माना जाता है कि—

अ वेद में विषय सामग्री 3 धरातलों—आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक पर प्रस्तुत की गई है।

आ प्रत्येक विषय को सामान्यतया और विशेषतया इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुतीकरण की उत्कर्ष व अपकर्ष की दृष्टि से एक शृंखला सी बन जाती है।

इ वेद बहुधा शृंखला के परमोत्कर्ष को अपना विषय बनाता है जिससे विशेषीकृत भिन्न-भिन्न पदार्थ मौलिक ऐक्य के विषय बन जाते हैं।¹¹

वेद के तीन धरातल हैं—भूत, दैव और आत्मा। इन पर विचार करने के लिए वेद के मन्त्रों के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से अर्थ किये जाते हैं। प्रथम दृष्टिकोण स्थूल जगत् को आधार मान कर चलता है, जिससे जड़ वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे दृष्टिकोण से स्थूलजगत् की गति प्रदान करने वाली शक्ति—प्राणतत्त्व या देवता का ज्ञान प्राप्त होता है तथा तीसरा दृष्टिकोण आत्मानुभूतिपरक है जिससे साधना द्वारा शुद्ध चैतन्य का बोध होता है।¹² इनमें अन्तिम दृष्टिकोण उपर्युक्तिलिखित शृंखला के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। जिसमें प्रथम दो अपना अस्तित्व खो देते हैं। “वेदाध्ययन में यदि इन सूत्रों (विविध अर्थचिन्तन) को भुला देगे तो हम शीघ्र ही स्वयं को अरण्य में खोया हुआ पायेंगे जहाँ से किसी प्रक्रिया तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है।”¹³

इन दृष्टिकोणों से विचार करने पर इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि पिण्ड और ब्राह्मण में सर्वत्र चित्शक्ति से जड़तत्त्व अधिष्ठित है और जड़तत्त्व पर गतिशील-प्राण-शक्तियाँ क्रिया करती रहती हैं।¹⁴ इस तरह—

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवम् ऋत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥¹⁵

मन्त्र में अग्नि पद भौतिक अग्नि, उस पर गति करने वाले अग्निदेवता और परमात्मा का द्योतक है। पूर्वोक्त अनुच्छेदों के निष्कर्षों की दृष्टि से भौतिक अग्नि

10 वैदिक दर्शन पृ० 69

11 Woodroffe-The world as power : Power as continuity P.7

12 वही पृ० 68

13 वही पृ० 74-75

14 वही पृ० 82-83

परमात्मा और अग्निदेवता का प्रतीक है¹⁶ और अग्नि शब्द भी इन सबका प्रतीक है। अग्नि ही नहीं, ऋग्वेद के सारे पद इसी प्रकार की अर्थयोजना से सम्बद्ध हैं। गो शब्द द्वारा जिस गति भाव की ओर संकेत किया गया है उससे जड़ पदार्थ, जिन पर गति होती है तथा प्राणात्मक देवशक्तियाँ जो गति की प्रेरक हैं और चैतन्य-तत्त्व, जो गति का द्रष्टा है, सभी की व्यंजना हो जाती है। गो शब्द अपनी विविध अर्थ-योजना से पिण्ड और ब्रह्माण्ड की गतिरूप सृजन-प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। यहाँ उसका विवेचन किया जा रहा है।

सृष्टि प्रक्रिया और गो

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 'वेद-विद्या सृष्टि विद्या का दूसरा नाम है'¹⁸—'वेद न तो इतिहास के और न सामाजिक स्थिति के ही ग्रन्थ हैं, वरन् वे सृष्टि विद्या के सत्य-भण्डार हैं'¹⁹ विविध विद्याओं के द्वारा वेद में सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। यज्ञ, देवता, छन्द, ऋत-सत्य, अश्वत्थ, पशु, प्राण आदि विविध पदार्थों को केन्द्र मान कर सृजन की प्रक्रिया का व्याख्यान वेद में किया गया है। ये सब वेद में प्रतीक माने गए हैं, जिनको आधार मान कर चिन्तन की विविध परम्पराओं का—विद्याओं का विकास हुआ। इन विद्याओं में गो या विराज् गो के प्रतीक द्वारा जिस चिन्तन परम्परा का विकास हुआ उसे गो विद्या अथवा विराज् विद्या कहा जाता है। डॉ० अग्रवाल ने कई विद्याओं में गो विद्या का भी नामोल्लेख किया है।²⁰

गो शब्द प्रतीक द्वारा सृष्टि प्रक्रिया पर पूर्णतया प्रकाश पड़ता है; परन्तु जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से गो को पदार्थ प्रतीक भी माना जा सकता है। इसके अनुसार गो पशु के शरीर और सृष्टि में अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है। विश्वरूपी वत्स की माता अनन्त प्रकृति है। वह विश्व को वैसे ही गर्भ में धारण करती है जैसे गो (पशु) अपने वत्स को धारण करती है। गो (पशु) मातृत्व का प्रतीक है इसीलिए उसके शरीर में नीर क्षीर में परिवर्तित हो जाता है—क्षीर, जिसमें घृतकण व्याप्त रहते हैं। घृत माता के हृदय का स्नेह है जो वह वत्स के लिए प्रकट करती है।²¹ प्रकृति भी विश्व के पोषण के लिए

16 ऋग्वेद में अग्नि को सुप्रतीक (ऋ० 1।143।3); शुचिप्रतीक (1।143।6) घृतप्रतीक (1।143।7), मधुप्रतीक 6।15।10 (10।118।4) आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है और यह भी कहा गया है कि घृत द्वारा यज्ञ में प्रतीक रूप भूताग्नि ही आहुत किया जाता है—यस्य प्रतीकं आहुतं घृतेन (ऋ० 7।8।1) तुलनीय ऋ० 10।118।3

18 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—भूमिका पृ० 4

19 Sparks from the Vedic fire-P. 23

20 वही पृ. 123

21 डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल-वैदिक विज्ञान व भारतीय संस्कृति-भूमिका पृ.19

विविध पदार्थों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्रकृति से विश्व का विकास गो, उसके प्रजनन कार्य और मातृत्व से साम्य रखता है इसीलिए सृष्टि-प्रक्रिया को गो-विद्या के नाम से ऋषियों ने चिन्तन का विषय बनाया। 'वेद में अनेक प्रकार से गो के रूपक का विस्तार पाया जाता है।' ²²

गो शब्द स्वयं भी अपने प्रतीकात्मक अर्थ द्वारा सृष्टि-प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। उससे ध्वनित गतिभाव में सृजन की प्रत्येक प्रक्रिया का समावेश हो जाता है। सृष्टि के प्रारम्भ में गति से सृजक शक्तियाँ उत्पन्न हुईं। ²³

सृजन की द्विविध प्रक्रिया

सृष्टि प्रक्रिया दो प्रकार से चलती है उसके एक रूप से वर्तमान सृष्टि अस्तित्व में आई और दूसरे रूप से नित्यकार्य चला करते हैं।

प्राकृतिक प्रलय की अवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ²⁴ में हुआ है। इस अवस्था को वहाँ अप्रकेत सलिल अवस्था कहा गया है जिसमें मृत्यु रूप तम से सृष्टि की कारणभूता सृजक शक्तियाँ छिपी हुई थीं। ²⁵ उस समय अदिति ने अमृत-बन्धु देवों को जन्म दिया। वे देवता उस सलिल में महोत्साह प्रकट करने लगे। वे मानों नाचने लगे जिससे तीव्र धूलि उठी। देवों ने मेघों की तरह सारे विश्व को ढक लिया। आकाश में निगूढ़ सूर्य उत्पन्न हुआ। ²⁶ इस प्रकार क्रमशः सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए।

सृष्टि का दूसरा रूप नित्य सृजन से सम्बन्ध रखता है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशस्थ नीहारिका-मण्डल में से अनेक नीहारिकाएँ नित्य प्रति नष्ट होती रहती हैं। उनके छोटे-छोटे टुकड़े तो चूर्ण होकर अन्य ग्रहों पर वरस जाते हैं; परन्तु बड़े पिण्ड नवीन सृष्टि के केन्द्र बन कर अपने मण्डल में गति करने लगते हैं। पृथिवी पर भी नित्य विनाश और निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्राणियों के शरीर जरा के माध्यम से क्षण-प्रतिक्षण मृत्यु के आस बनते चलते हैं और नवीन शरीरों की उत्पत्ति होती रहती है। स्थूल सृष्टि की तरह सूक्ष्म-सृष्टि भी चलती है। प्राणियों के प्रत्येक कार्य, उन कार्यों का मनोगत—वैचारिक रूप और विचारों को व्यक्त करने वाला शब्द—ये सभी नित्य सृजन प्रक्रिया के अंग हैं।

22 वही० पृ० 19

23 डॉ सुधीर कुमार गुप्त—वेद लावण्यम् भाग 2 पृ० 51

24 ऋग्वेद 10।129

25 ऋग्वेद 10।129।3

26 तां (अर्दिति) देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥

यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत ।

अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥

यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत ।

अत्रा समुद्र आ गूढमा सूर्यमजभर्तन ॥ ऋ० 10।72।5-7

गो का सम्बन्ध सृजन की इन दोनों प्रक्रियाओं से है। सृष्टि के प्रारम्भ से आज तक प्राणात्मक देवों से अधिष्ठित भौतिक पदार्थ समान रूप से विनाश और सृजन के विषय बनते आये हैं। सृष्टि की यह प्रक्रिया ब्रह्माण्ड में चल रही है। प्राणात्मक देवों का सम्बन्ध गो से पहले कहा जा चुका है। वे ही ब्रह्माण्ड में सृजन रूप-गति का संचालन कर रहे हैं। विचार, विचार के वाहक शब्द और उसके क्रियात्मक स्वरूप की सृष्टि का आधार मानव शरीर है। यह उल्लेखनीय है कि सृजन की प्रक्रिया दोनों ही स्थानों पर एक समान है।

इन प्रक्रियाओं का विवेचन करने के पूर्व संक्षेप में पिण्ड और ब्रह्माण्ड का स्वरूप समझ लेना उचित होगा।

मानव शरीर और ब्रह्माण्ड

ऋषि रहस्यवादी थे। उनके रहस्यात्मक चिन्तन का प्रारम्भ ज्ञाता और ज्ञेय से होता है और दोनों की एकता में समाप्ति हो जाती है। उनके लिए ज्ञेय विषय रहा है—स्वयं का शरीर और ब्रह्माण्ड। रहस्यवादी प्रत्येक क्षेत्र में एकत्व खोज लिया करता है।²⁷ शरीर एवं ब्रह्माण्ड में एकता देखने का कारण ऋषियों की रहस्य-प्रियता ही ज्ञात होती है।

शरीर की कल्पना एक पुर के रूप में की गई है जिसमें 8 चक्र हैं 9 द्वार।²⁸ नाभि और ब्रह्मरंध्र समेत इसमें 11 द्वार हैं।²⁹ शरीर में मूर्धतत्त्व (ज्ञान तत्त्व) और हृदय तत्त्व (संवेद तत्त्व) से मिलकर देवकोश का विस्तार हुआ है,³⁰ जिसकी रक्षा, अन्न, प्राण और मन रूपी तीन रस्सियाँ भली प्रकार लिपट कर करती हैं जिसे नव द्वारों के पुण्डरीक के रूप में जाना गया है।³¹ इस पुर में हिरण्यकोश या ब्रह्मपुरी है जिसमें रहने के कारण ब्रह्म को पुत्र कहा गया है।³² यह पुरी देवकोश के आधारभूत सत्, चित् और आनन्द तथा मन, प्राण और अन्न के मूलतत्त्व सत्त्व, रज, तम से निर्मित है। इस तीन आरों और तीन पुट्टियों के ज्योतिर्मण्डित स्वर्गरूप हिरण्यकोश में देह का स्वामी यक्ष विराजमान है।³³

हिरण्यकोश में आनन्द-विज्ञान-मनोमयरूप विश्वचृद् आत्मा की प्रतिष्ठा होती है जो वाक्, प्राण, मन से बने शरीर में अपने को व्यक्त करती है।

27 T. G. Mainker : *Mysticism in the Rigveda* P. 5

28 अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोव्या। अथर्ववेद 10।2।31, तुलनीय श्वे० उ० 3।18

29 पुरमेकादशद्वारमजत्यावक्रचेनसः—कठ० उ० 2।2।1

30 अथर्ववेद 10।2।26-27

31 अथर्ववेद 10।8।43

32 अथर्ववेद 10।2।28

33 अथर्ववेद 10।2।31-32 [देवकोश और हिरण्यकोश के वर्णन के लिए वैदिक दर्शन—पृ० 2-4 द्रष्टव्य।

शरीर पाँचकोशों से निमित्त है—आनन्दमय कोश (हिरण्य कोश); विज्ञानमय-कोश (देवकोश); मनोमयकोश, प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोश। आहारमय शरीर अन्नमयकोश कहलाता है जिसके ऊपर संवेदशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया शक्तियाँ कार्य करती रहती हैं। आहारमय शरीर में वायु के रूप में प्राणमयकोश समाया हुआ है जो शरीर में उष्णता बनाए रखता है। मूर्धातत्त्व और हृदयतत्त्व का संयुक्त रूप मन प्राणमयकोश में मनोमयकोश के रूप में व्याप्त है। अन्नमयकोश और प्राणमयकोश के व्यापारों को यही चलाता है। मनोमयकोश को उसमें व्याप्त विज्ञानमयकोश संचालित करता है। विज्ञानमय ज्ञानतत्त्व की सर्वोत्कृष्ट-शक्ति है। यह मन, प्राण और अन्न के कोशों का बीज है। विज्ञानमय को शक्ति आनन्दमयकोश से मिलती है।³⁴ इनमें अन्नमय स्थूल शरीर है, मनोमय सूक्ष्म शरीर और विज्ञानमयकोश कारण शरीर है।³⁵ इनसे सम्बन्ध रखने वाली क्रमशः जागरित (क्रिया प्रधान); स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएँ हैं। आनन्दमय से सम्बद्ध तुरीमावस्था है।³⁶

शरीरस्थ पुरुष इच्छा, ज्ञान और क्रिया द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करता है। यही उसका सृजन है। शरीर या पुर त्रिविध है भूतमय, दैवतमय और आत्ममय।³⁷ क्रिया का साधन भूतमय शरीर है। उसमें निहित दैवतमय (सूक्ष्म शरीर) ज्ञान का वाहक है और आत्ममय शरीर इच्छा का जनक—शरीरस्थ प्रजापति।

ब्रह्माण्ड की कल्पना भी प्रजापति-पुरुष के शरीर (पुर) के रूप में की गई है। सर्वप्राणि-समष्टि-रूप ब्रह्माण्ड-देह-वाले विराट् पुरुष का वर्णन ऋग्वेद में पुरुष सूक्त³⁸ में मिलता है जो अनन्त शिर, अक्षि व पादवाला है और ब्रह्माण्ड गोलक को परिवेष्टित करके उस (ब्रह्माण्ड) के बाहर भी स्थित रहता है।³⁹ अतीत, वर्तमान और भविष्य का यह सारा जगत् (इदं सर्वम्) पुरुष ही है, वही अमृतत्व का स्वामी है। उसी से प्राणियों के उपभोग्य अन्न द्वारा कारणावस्था को छोड़ कर दृश्यमान जगत् इस अवस्था को प्राप्त होता है।⁴⁰ यह जगत् तो उसकी महिमा मात्र है, वह पुरुष इससे भी अधिक है। त्रिकालवर्ती प्राणि-जात और समस्त भूत उसके चतुर्थांश हैं, तीन अंश तो अमृतस्वरूप हैं, जो उसके प्रकाशस्वरूप में अवस्थित हैं।⁴¹ उस विराट्-पुरुष से विराट् ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ। उस ब्रह्माण्ड-रूपी-देह को अधिकृत करके उसमें अधिपुरुष प्रविष्ट हुआ। विराट् व्यतिरिक्त अधिपुरुष से भूमि आदि लोक व उन पर जीवों के पुर उत्पन्न हुए।⁴² देवता-गण इस पुरुष में संकल्प रूप आहुति देने लगे और मानस-यज्ञ का विस्तार हुआ।⁴³ सर्वात्मक पुरुष के सर्वहुत्

34 वैदिक दर्शन पृ० 4-9

35 वैदिक दर्शन—पृ० 9

36 वैदिक दर्शन—पृ० 9-11

37 पं० मधुसूदन झा—विज्ञानविद्युत्—पृ० 2

38 ऋग्वेद 10।90

39 वही 10।90।1

40 वही 10।90।2

41 वही 10।90।3

42 ऋ० 10।90।5

43 वही० 10।90।6

यज्ञ से विविध पशु—गो, अश्व, अजा, अवि आदि, ऋक्-साम-यजु-विविध छन्द, चार वर्ण, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु आदि उत्पन्न हुए।⁴⁴ इस प्रकार पुरुष सृष्टि को उत्पन्न करके ब्रह्माण्ड-शरीर में स्थित है। ब्रह्माण्ड में उसके द्वारा यज्ञ प्रवर्तित हो रहा है जिसका लघु संस्करण जीव-शरीर में भी चल रहा है।⁴⁵ जीव के शरीर के अन्तर्गत चलने वाले इच्छा, ज्ञानादि व्यापार और शरीर द्वारा प्रवर्तित क्रियाओं का प्रवर्तन ब्रह्माण्ड-शरीर के समानान्तर ही होता है।

ऊपर पुरुष को ही जगत् कहा गया है। पुरुष के तीन रूप होते हैं—क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और अव्यय पुरुष। विकारसंघ का उपादान कारण क्षर-पुरुष है। अपने इसी रूप से वह परिवर्तमान जगत् से अभिन्न है। क्षर पुरुष के अन्तर्गत अक्षर पुरुष का निवास है। यह विकारों का जनक निमित्त कारण है। उसके भी अन्तर्गत अव्यय पुरुष है।⁴⁶ एक गूढोऽत्मा पुरुष-प्रजापति इन तीनों का आयतन होता है जो प्रतिव्यक्ति भिन्न होने से अनन्त है। इनसे भिन्न असीम, निरुपाधिक, दिग्देशकालादि से अनवच्छिन्न बलसमुद्रात्मा—ब्रह्मभाव परात्पर है। बलोपाधि से भी भिन्न विशुद्ध रस मात्र की बुद्धि से कल्पना सम्भव हो, तो वह रस निर्विशेष कहा जाता है।⁴⁷ निर्विशेष ही तुरीय कहा जाता है। शांखायन ब्राह्मण में 'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'⁴⁷ कहकर पुर, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष की ओर संकेत किया गया है।

कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजावर्ग और वित्तवर्ग इन पंचलक्षणों से समवेत विकारसंघ शरीर का आश्रय भूत क्षरपुरुष है।⁴⁸ प्रतिष्ठाभय ब्रह्मा, यज्ञमय विष्णु, वीर्यमय इन्द्र, विकासमय अग्नि और संकोचमय सोम—इन पंच लक्षणों से समवेत क्षरपुरुष का नियन्ता अक्षर पुरुष है। ये पाँचों शरीरों के नियामक होते हैं। ब्रह्मा प्रतिष्ठा प्राण है, विष्णु आकर्षण प्राण है और इन्द्र उत्क्षेपण प्राण है उत्क्षिप्त-प्रतिष्ठित अक्षरविशेष अग्नि कहा जाता है और आकृष्ट-प्रतिष्ठित-अक्षरविशेष सोम है। इस प्रकार प्रतिष्ठा-प्राण सबका आधार है। उत्क्षेपण-प्राण से कृश होने पर प्रतिष्ठा-प्राण में अशनाया (विष्णु—आकर्षण प्राण) परकीय रसों को अपने में आकर्षित करता है।⁴⁹ इस प्रकार प्रतिष्ठाप्राण अन्य प्राणतत्त्वों को समन्वित किए रहता है।

अव्यय पुरुष उपर्युक्त कार्य और कारण का भी कारण है। वह माया बल से अन्य सब बलों को उत्पन्न करता है, प्रतिष्ठित करता है और विलीन करता है।⁵⁰

44 वही 10।90।8-13

45 वही 10।90।15-16

46 पं० मधुसूदन भा—विज्ञान विद्युत्-पृ० 2

47 शांखायन ब्राह्मण 3।2

48 विज्ञानविद्युत् पृ० 3-4

49 वही० पृ० 5

50 वही पृ० 11

अव्यय की पंचभक्तियाँ है—आनन्द, विज्ञान, मन प्राण और वाक् । अव्यय की इन कलाओं से ही पंचकोश अवगत होते हैं ।⁵¹

पुरुष रस तत्त्व है पुर बलतत्त्व । इन दोनों का अन्योन्यबन्धन हृदयग्रन्थि के पाम से जाना जाता है । हृदय ग्रन्थि का सम्पादन ही सृष्टि है । सृष्टिक्रम धारावाहिक रूप से निरन्तर चला करता है । हृदयग्रन्थि का भेदन ही मोक्ष का कारण है ।⁵²

शरीर और ब्रह्माण्ड में सादृश्य और एकता

अव्यय-पुरुष की कलाओं से भूतजात विकारसंघ की उत्पत्ति के प्रसंग से शरीर और ब्रह्माण्ड में सृजन की समान प्रक्रिया चलती है यह ऊपर वर्णन किया गया है । ब्रह्माण्ड और शरीर का स्थूल दृष्टि से अवलोकन करने पर यह सादृश्य और भी स्पष्ट हो जाता है । उपनिषद् में पिण्ड और ब्रह्माण्ड की सदृशता पर विस्तार से विचार किया गया है ।⁵³ ऐतरेयोपनिषद् के अनुसार शरीरस्थ वाक्, प्राण, वसु, श्रोत्र, लोम, मल, अपान व रेतस् की समानता क्रमशः ब्रह्माण्डस्थ अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्, ओषधि वनस्पतियों, चन्द्रमा, मृत्यु और आपः से है । यह समानता अन्ततोगत्वा एकता में परिणत हो जाती है क्योंकि ये सब क्रमशः पुरुष के मुख, नासिका, आंख, कान त्वचा, हृदय, नाभि और शिश्न से उद्भूत हैं ।⁵⁴ पिण्ड और ब्रह्माण्ड के रचना तत्त्वों और शक्तियों (देवताओं) की एकता से, दोनों के पुरुषों (पुर में रहने वालों) की एकता दिखाई दी । अतः मानव शरीर का प्राण-पुरुष वही है जो आदित्य का ।⁵⁵ ऋग्वेद में भी कहा गया है वह सूर्य प्रत्येक पुर में उद्भूत होता है ।⁵⁶ जैसे पिण्डाण्ड का प्राण, अपान आदि वायु में विभक्त है और उसमें प्राण श्रेष्ठ है वैसे ही आधिभौतिक प्राण (इन्द्र) भी आदित्य आदि सभी देवताओं में विभक्त प्रतीत होता है जिनमें वायु श्रेष्ठ है ।⁵⁷ शरीरस्थ वाक्, प्राण, मन क्रमशः ब्रह्माण्डीय पृथिवी, वायु और द्यौः के समकक्ष हैं । इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड में सादृश्य और एकता विद्यमान है ।

शरीर पुरुष और उसकी शक्ति गो

शरीर की इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन तीन शक्तियों का मूल प्रकृति के सत्त्व, रज और तमस् गुणों में खोजा गया है । प्रकृति का एक अंश शरीर में बुद्धि, चित्त और मन के रूप में विद्यमान रहता है । विज्ञानमय कोश में एकोन्मुखी होकर संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति,

51 विज्ञानविद्युत् पृ० 29 व 31

52 वही पृ० 33-34

53 प्रश्नोपनिषद् 1।8, 3।4-9, 1।3-7, तै० उ० 2।2।2-5
छां० उ० 1।1।5, आदि, वैदिकदर्शन पृ० 63-68

54 ऐतरेयोपनिषद् 1।1।1-4

55 तै० उ० 3।10।4

56 ऋ० 7।62।2

57 वैदिक दर्शन पृ० 72

संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश आदि नामों से अभिहित पराशक्ति विद्यमान रहती है, जो बुद्धि, चित्त और मन के साथ बहुमुखी होकर काम करने वाली शक्ति से अभिन्न है। डॉ० फतहसिंह के अनुसार यह शक्ति आगम ग्रन्थों में (मनोमय के साथ होने से) समनी व (उससे ऊपर होने से) उन्मनी कही गई है।⁵⁸ शक्ति गति का ही दूसरा नाम है। अतः विज्ञानमय और मनोमय कोशों से गो का सम्बन्ध ज्ञात होता है।

गो मेध्य पशु माना जाता है। मेधा विज्ञानमयकोश से सम्बद्ध है, अतः गो का भी इससे सम्बन्ध प्रमाणित होता है। ऋग्वेद से गो के विशेष गतिभाव का नाम संज्ञान व्यंजित होता है।⁵⁹ गो को सौरभेयी (सुरभि पुत्री), वशा, कामदुधा आदि नामों से संबोधित किए जाने का कारण भी सुरभि, वश और काम से गो का सम्बद्ध होना ही प्रतीत होता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मेधा को सुरभि से अभिन्न माना गया है —

दैवी मेधा मनुष्यजा सा मां मेधा सुरभिर्जुपताम् ।

आ मां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ।

उर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुरभिर्जुपताम् ॥⁶⁰

ऐतरेयोपनिषद् में भी गो को प्रज्ञान में प्रतिष्ठित कहा गया है।⁶¹ ऋग्वेद का एक मन्त्र है—

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु ।

इच्छन्तीरुचक्षसम् ।⁶²

इस मन्त्र का अर्थ है 'मेरी धीतियाँ (प्रज्ञा या कर्म या बुद्धि या स्तुतिकर्म) बहुतों के द्वारा द्रष्टव्य वरुण की इच्छा करती हुई गमन करती हैं जैसे गौएँ गव्यूति की ओर जाती हों।' मंत्र 'यन्ति' क्रिया गति-अर्थक है और उपमा-वाचक वाक्य में आये हुए 'गावः' 'गव्यूति' आदि पदों से गुण-साम्य की व्यंजना करती है। 'गव्यूति' शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ हैं—(i) गौएँ इसमें मिश्रित रहती हैं (गावो अन्न यूयन्ते इति), (ii) गौओं के सम्मिलन में (गौर्यूतौ) तथा (iii) गौओं की गति है जिसमें (गवां यवनमन्त्रेति)।⁶³ गोपद गतिभाव के कारण शक्ति का द्योतक है। विविध शक्तियों का मिश्रण जिसमें होता हो वह गव्यूति विज्ञानमयकोश ही ज्ञात होती है। सारी शक्तियाँ मिलकर एक भूत होकर विज्ञानमय में परा के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। गव्यूति को विज्ञानमयकोश मानने पर उपमार्थक वाक्य का अर्थ होगा—'जिस

58 वैदिकदर्शन पृ० 22-23 संज्ञानादि प्रज्ञान के नाम ऐ० उ० 3।1।2

59 ऋ० 10।1५।4 'रहस्यमयी गो' जीर्षक अनुच्छेद भी द्रष्टव्य

60 तै० आ० 10।4।-42 61 ऐ० उ० 3।1।3

62 ऋ. 1।25।16 [डॉ० फतहसिंह के अनुसार इस मंत्र में चित्तवृत्तियों को परा में जाने की प्रार्थना की गई है। वैदिकदर्शन पृ० 23]

63 व्युत्पत्तियों के लिए द्रष्टव्य ऋ० 1।25।16 पर सायण भाष्य ।

प्रकार शरीरस्थ विविध गतिर्याँ एक केन्द्रीभूत शक्ति के रूप में विज्ञानमय में प्रतिष्ठा लाभ करती हैं।' इस प्रसंग में उपमेय वाक्य का अर्थ होगा 'वैसे ही मेरी धीतियाँ (अंगुलियाँ लक्षणा से कर्म और कर्म प्रेरक प्रज्ञारश्मियाँ) अन्तःकरण की (विज्ञानमय की) 'परा' शक्ति में प्रतिष्ठित हों।⁶³अ

श्री अरविन्द ने गौश्यों को मति या बुद्धि माना है। ऊपर दिये हुए प्रज्ञान के नामों में एक नाम मति भी प्रयुक्त हुआ है। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि विज्ञानमयकोश में रहने वाली परा शक्ति ही आदिगो है। यह परा ही एकीभूत स्थिर पद है⁶⁴ जिस पर आनन्दमय अरूप (सोम) व्यक्त होता है जो गौश्यों के अभिमुख त्रिपृष्ठ रूप से प्रकट है।⁶⁵ गो की त्वचा के ऊपर सोम को रखे जाने का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है।⁶⁶ गो त्वचा को सोम शोधक भी माना गया है।⁶⁷ गो त्वचा पराशक्ति रूप गो ही ज्ञात होती है। त्वचा का कार्य स्पर्श करना मात्र है। विज्ञानमय की गो भी आनन्दमय का स्पर्श मात्र करती है। गो का नाम अदिति भी है। एक मंत्र के अनुसार मेधावी लोग सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वेग के उत्पादक वाजिन्-आनन्दमय कोष को अदिति के क्रीड में अनुभव करते हैं।⁶⁸ गोत्वचा या पराशक्ति को आनन्दमय की शोधिका इसलिए कहा गया ज्ञात होता है कि जहाँ गो क्षर व अक्षर पुरुषों के साथ विविध रूपों में संयुक्त है वहाँ आनन्दमय-स्थित-अव्यय पुरुष का केवल स्पर्श मात्र करती है उसे व्याप्त नहीं करती। डॉ फनहसिह के अनुसार इच्छा, ज्ञान, क्रिया के क्षेत्रों को तीन पुर कहा गया है और पराशक्ति इन तीनों में और तीनों से भी ऊपर रहने के कारण 'महात्रिपुर-सुन्दरी' कही जाती है।⁶⁹

शरीर में इन्द्रियों की संज्ञा देव है।⁷⁰ गो के देव-सम्बद्ध रूप का विवेचन अन्यत्र किया जा चुका है। क्रिया भेद से गो उनकी माता है, पुत्री है और स्वसा

63अ ऐतरेयोपनिषद् के अनुसार 'गावः....प्रज्ञानेत्रम्', गौएँ प्रज्ञा—विज्ञानस्य शक्ति द्वारा ले जाई जाती है। 'प्रज्ञानेत्रम्' का ही व्याख्यान शब्दान्तर द्वारा इस मंत्र में 'उरुचक्षसम्' पद द्वारा हुआ ज्ञात होता है।

64 ऋग्वेद 1139।3 (परा ह यत्स्थिरं ह्य) (वै० द० पृ० 23)

65 परा व्यक्तो अरूपो दिवः कविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनविष्ट गा अभि।

ऋग्वेद 9।71।7 (वै० द० पृ० 3) (त्रिपृष्ठ पद इच्छा, ज्ञान, क्रिया के समन्वित रूप के आधारभूत विज्ञानमय का संकेतक है। विज्ञानमय के रूप में प्रकट होने वाला यहाँ आनन्दमय कहा गया है।)

66 ऋग्वेद 1।28।9, 9।66।29, 9।101।11; 16 आदि

67 ऋग्वेद 9।70।7

68 ऋग्वेद 9।26।1 वाजिन्-वेगवान-सायण।

69 वैदिक दर्शन पृ० 23

70 मुण्डकोपनिषद् 3।18 -

है तथा और अनेक प्रकार से सम्बद्ध है। इन विविध देवताओं से सम्बद्ध अनेक रूपों वाली गौएँ दीपक के समान प्रकाशमान हृदय स्थित प्रकाशात्मा की अनन्त रश्मियाँ हैं।⁷¹ ये सभी रश्मि रूप गौएँ पराशक्ति रूप गो में एकीभूत हो जाती हैं।

विज्ञानमय के अधिष्ठान मनोमयकोश का अधिपति सोम है। सोम इन्द्र का प्रिय पेय है। सोम पान करके ही इन्द्र सारे पराक्रम दिखाता है।⁷² इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों से इसका सम्बन्ध है। बुद्धि या विज्ञान से अनुशामित पंच-ज्ञानेन्द्रियों में वह इन्द्र स्वयं को विभाजित करके प्राण शरीर में विषयों का उपभोग करने के लिए संयुक्त कर देता है। शरीर इसका रथ है, कर्मेन्द्रियाँ अश्व और मन रूप से वह स्वयं नियन्ता है; प्रकृति मय प्रतोट है जिससे वह शरीर को चक्र के समान गतिशील बनाये रखता है।⁷³ विज्ञानमय रूप आदित्य ही सोमप्रिय इन्द्र ज्ञात होता है जिसे स्वराट् कहा गया है।⁷⁴ उसकी गति सर्वत्र है। वही अद्वैतभाव से उपेत होकर हिरण्यकोश में अमरज्योति वाला सत्राट् बनता है और वही प्राण और वाक् से संयुक्त होकर विविध कर्मों का कर्ता बनता है। समस्त देवों को वह अपनी कर्म मामर्थ्य से विभूषित करने वाला है।⁷⁵ गो रूप में वही विराज् है। सत्राज, विराज् और स्वराज् तीनों का सम्बन्ध राज् — प्रकाशयुक्त होने से है। सत्राज् का नाना रूपों में प्रकाशित होना ही उसका विराज् स्वरूप (विविध रूपों में प्रकाशन) है। सत्राज् को अनेक करने वाली उसकी शक्ति विराज् है जो वाक् ही है।⁷⁶ डा० फ़तहसिंह के अनुसार द्वैत या नानात्व की अवस्था में वाक् को विराज् तथा ब्रह्म को 'विगजो अधि पुरुषः' विराट् पुरुष या विगज का पनि कहा जाता है। '... अद्वैत ब्रह्म को द्वैतता तथा विविधता की ओर ले जाने वाली वाक् वास्तव में दूसरी अवस्था (विज्ञानमय) में ही प्रारम्भ हो जाती है और दूसरी अवस्था ने लेकर पाँचवी अवस्था अन्नमय तन अपना कार्य करती रहती है; परन्तु, जब कि दूसरी अवस्था ने वाक् पुरुष से संयुक्त रहती है, तीसरी से लेकर पाँचवी अवस्था तक ये दोनों एक दूसरे से पृथक्-पृथक् होकर नानात्मक हो जाते हैं।⁷⁷

उपर्युक्त मान्यता सत्य प्रतीत होती है क्योंकि वाक् से अन्न होने पर ही इन्द्र गो कहला सकता है⁷⁸ अन्यथा उसे 'गोपा'⁷⁹ वा गोपति ही⁸⁰ कहा गया है। गौएँ

71 अनन्ता रश्मयन्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । नैत्रायणी आरण्यकम् 6।30

72 ऋग्वेद 2।15।1-9

73 नैत्रायणी आरण्यकम् 2।6

74 ऋग्वेद 1।6।19; 3।45।5, 7।82।2 आदि ।

75 देवो देवात् ऋतुना पर्यभूप् — ऋ० 2।12।1

76 सा ते कामदुहिता धेनुव्यते यामाहु वाचं कवयो विराजम् ।

अथर्ववेद 9।2।5

77 वैदिक दर्शन पृ० 53

78 ऋग्वेद 6।28।5

79 ऋग्वेद 5।3।11

80 ऋग्वेद 8।18।4, 8.62 7, 8।59।4, 10।47।1, 10।108।3 आदि

इन्द्र के आदेश में रहती है⁸¹ तथा उसे अत्यन्त प्रिय है।⁸² उपर्युक्तलिखित स्वराज् इन्द्र विज्ञानमय पुरुष का ही नाम है। उसकी एकीभूत अव्याकृत शक्ति मनोनय, प्राणनय और अक्षरसमय में नानारूप होकर व्याकृत या व्यक्त हो जाती है। इन अवस्थाओं में अपनी विविधरूप से प्रकाशित (राजने वाली) शक्ति के कारण ही वह विराज् पुरुष कहा जाता है।⁸³

डॉ० फतहसिंह ने अनुसार सत्राज्, स्वराज् और विराज् प्रकाश-तत्त्व की दृष्टि से एक होने पर भी प्रकाशभेद से भिन्न हैं। भेद विषयोकरणा का है। ब्रह्म को एकत्व से अनेकत्व में बदलने वाली ब्रह्म की विषयोकरणा की शक्ति ही विराज् या वाक् है⁸⁴ जिसे गतिभाव के कारण गो कहा गया है।

ब्रह्माण्ड में गो

शरीर में जैसे गो शरीरस्थ पुरुष को अनेकत्व में बदलने वाली होती है वैसे ही ब्रह्माण्ड में भी वह विविध आधिदैविक शक्तियों के विकास में कारणभूत होती है। आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोनय, प्राणमय और अक्षरमय कोशों की तरह ब्रह्माण्ड में स्वयंभू ब्रह्मा, परमेष्ठी विष्णु, आदित्यात्मक इन्द्र, सोम और अग्नि के अधिष्ठान स्वरूप 5 मण्डल हैं—स्वयंभू मण्डल, परमेष्ठी मण्डल, आदित्य मण्डल, चन्द्रमण्डल, और पृथ्वीमण्डल।⁸⁵ प्रकृति को वेद में गाय के रूप में देखा गया है।⁸⁶ वह गो रूप प्रकृति इन सभी मण्डलों में व्याप्त है। प्रकृति की 5 कलाएँ इन मण्डलों में क्रमशः स्वायम्भुवी, पारमेष्ठिनी, सौरी, चान्द्री और पाप्मिनी गौओं के रूप में व्याप्त हैं। इन्हीं को उपर्युक्त नामों वाली वाक् भी कहा गया है।⁸⁷

स्वायम्भुवी गो

शतपथ ब्राह्मण में प्राण को ही गो माना गया है।⁸⁸ इन गौओं को ऋग्वेद में समान रूप वाली, अनेक रूपों वाली और एक रूप वाली कहा गया है जो अग्निरात्रों के तप से उत्पन्न हुईं।⁸⁹ गौओं की तरह ऋषि⁹⁰ विशेषतया अग्नि⁹¹

81 ऋग्वेद 2।12।7 यस्य प्रदिशि वाक् ।

82 प्रिया इन्द्रस्य धेनव — ऋग्वेद 1।84।11

83 वैदिक दर्शन पृ० 54

84 वही पृ० 55-56

85 मधुसूदन भा-विज्ञान विद्युत् पृ० 10-11

86 डॉ० फतहसिंह—वैदिक समाज शास्त्र में यज्ञ की कल्पना पृ० 7

87 पं० मोतीलाल शर्मा—संस्कृति और सभ्यता पृ० 382-8.

88 प्राणो हि गो-शतपथ 4।3.4।25 गो० उ० 3।19

89 ऋ० 10।69।2

90 " 10।62।5

91 " 3।53।7, 10।62।6

भी अनेक रूपों वाले (विरूप) कहे गये हैं। आनन्दमयकोश की विज्ञानमय-स्थित परा शक्ति एक होते हुए भी अनेकरूपा हो जाती है यह ऊपर कहा गया है। आधिदैविक जगत् में भी इसी तरह एकरूपा और अनेकरूपा गौएँ देखी जाती हैं जो विविध रूपों वाले ऋषि-प्राणों से अभिन्न ज्ञात होती हैं। स्वायम्भुव-ऋषि-प्राण ही गो कहे गये हैं।⁹² अथर्ववेदीय ब्रह्मगवी⁹³ स्वयंभूमण्डल की ऋषि-प्राण-रूपी-गो से अभिन्न ज्ञात होती है। ब्रह्मा से अधिष्ठित होने के कारण ही इसका नाम ब्रह्मगवी हो गया जान पड़ता है। इस गो को वैश्वदेवी भी कहा गया है।⁹⁴

ब्रह्मा के साथ सरस्वती का सम्बन्ध भारतीय साहित्य में बहुधा उल्लिखित है। ब्राह्मी या स्वायम्भुवी गो से सरस्वती को अभिन्न माना जा सकता है।⁹⁵ अच्युता गो के नामों में एक नाम सरस्वती भी परिगणित हुआ है।⁹⁶ शतपथ के अनुसार प्रजापति के मुख से बल स्रवित हुआ। वही बल गौ व वृषम बन गया।⁹⁷ यहाँ स्रवण रूप गति से गो का उद्भव उल्लिखित है। पद्मपुराण के अनुसार—

पुरा ब्रह्ममुखोद्भूतं कूटं तेजोमयं महत् ।⁹⁸

ब्रह्मा के मुख से निकलने वाला तेज महद्रूप था। ब्रह्मा को ऋग्वेद में ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति के रूप से जाना जाता है। अतः उपर्युक्त महत् तत्त्व ब्रह्मणस्पति या बृहस्पति की शक्ति का नाम ही ज्ञात होता है। ऋग्वेद में देवताओं का महत् रूप शक्ति (अमुग्ध) का उल्लेख हुआ है जो उनके कार्यों में सहायक होती है⁹⁹ और रतिभाव की ही द्योतक है। अतः महत् गो से अभिन्न है। “ब्रह्मा या स्वयंभू नृष्टि के पुत्रपाकार मूल (बीजप्रदपिता) का प्रतिनिधि है और विश्वात्मिका परम-प्रकृति (महत्, महद्ब्रह्म, प्रधान प्रकृति आदि नामों से प्रख्यात) स्त्री-रूपा मूल है जो पिता के वीर्य ने गर्भ-धारण करती है।”¹⁰⁰

सृष्टि का स्त्री रूप मूल माता—आपस् (आपोदेवी) हैं जिन्हें नारा¹⁰¹ भी

92 संस्कृति और सभ्यता—पृ० 588-89

93 अथर्ववेद 12।5, 5।18, 5।19

94 अथर्ववेद 12।5।53, संस्कृति और सभ्यता पृ० 589

95 सरस्वती हि गौः—यजुर्वेद 38।2 पर शतपथ 14।2।1।7

96 यजुर्वेद वा० सं० 8।43

97 शतपथ 12।7।1।4

98 पद्मपुराण—सृष्टिखण्ड 50।125

99 महद्देवानामममुरत्वमेकम् 3।55।1-22 (महत् V महि-वृद्धौ या V मह पूजायाम् से व्युत्पन्न)

100 Sparks from the Vedic fire—Dr. V. S. Agrawal P. 9

101 आपो नारा इति प्रोक्ताः—मनुस्मृति 1।10

कहा गया है। पुरुष प्रजापति अग्नि है और उसका स्त्री रूप सोम—आपः।¹⁰² ये दोनों तत्त्व स्वायंभुवमण्डल में अभिन्न रहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रजापति अपनी शक्ति-गो से संयुक्त होकर रहता है। इस समय वह स्वराज्, सम्राज् और विराज् रूपों से भी ऊपर रहता है। इसलिए उसे 'ज्येष्ठराज्' के नाम से अभिहित किया गया है।¹⁰³ ब्रह्मा से सरस्वती या महत् रूप गो प्रकट हुई, इससे यह सिद्ध है कि उसकी स्थिति ब्रह्मा या स्वयंभू में ही थी। गो को अपने स्वरूप में रक्षित करने के कारण ब्रह्मा (ब्रह्माणस्पति) को सुगोपा या गोपा कहा गया है।¹⁰⁴ हव्यषदायिका अनेक रूपों वाली गौओं को उसी ने प्रकट किया।¹⁰⁵ परम व्योम में विद्यमान महाद् ज्योति के रूप में उत्पन्न होने वालों में प्रधान बृहस्पति ने अव्यक्तावस्था के तम पर सप्त रश्मियों से प्रहार किया।¹⁰⁶ वह अपने निवास स्थान में सुतृत होकर निवास करता है, उसके लिए वहीं सर्वदा इला (गो) परिपुष्ट बनी रहती है। वह प्रकाश (राजनि—स्वराज्, सम्राज्, विराज्) में प्रथम गमन करता है।¹⁰⁷ देवगण जिम अगव्युति क्षेत्र की ओर गमन करते हैं वह स्वयंभू का स्वरूप ही है क्योंकि गो उसमें निविष्ट होने से प्रकट नहीं हो पाती। बृहस्पति उनको गविष्टि (गो-प्राप्ति-कार्य) में लगाते हैं।¹⁰⁸ बृहस्पति के सहायक देवों ने हंसों के समान कोलाहल करना प्रारम्भ किया, तब बृहस्पति ने प्रस्तर द्वारों से निरुद्ध (लक्षणा से—दृढ़तापूर्वक अपने स्वरूप में समाहित) गौओं को उनके लिए मुक्त कर दिया।¹⁰⁹

एक मंत्र के अनुसार अमृत के सेतु (केतु—प्रज्ञापक) तम में निम्न भाग में दो रूपों से जानी जाने वाली तथा ऊपर से एक रूप गुहा में गीएँ विद्यमान थीं। बृहस्पति ने उस तम में ज्योति की इच्छा से त्रिगुणात्मिका गौओं (प्रकृति के विविध तत्त्वों) को प्रकट किया।¹¹⁰ गुहा का अर्थ वह रहस्यमय स्रोत या स्थान है जो इस दृश्यजगत् की पूर्वावस्था का द्योतक है।¹¹¹ बृहस्पति का गुहा निम्न रूप में एक और पर रूप में एक थी अर्थात् सृजक रूप में प्रतिष्ठा और गति इन दो रूपों में वह विभक्त था; परन्तु था मूलतः एक—अद्वितीय ही।¹¹² उसी गुहा रूप रहस्यमय कारण से विविध गतियाँ (गीएँ) उत्पन्न हुईं।

102 Sparks from the Vedic fire-P. 9

103 ऋग्वेद 2।23।1

104 ऋग्वेद 2।23।5-6

105 ऋग्वेद 4।50।5

106 ऋग्वेद 4।50।4

107 ऋग्वेद 4।50।8

108 ऋग्वेद 6।47।20

109 ऋग्वेद 10।67।3

110 ऋग्वेद 10।67।4

111 वेदविद्या-डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल-पृ० 35

112 प्रजापति के निरुक्त स्वरूप में नामरूपात्मक दृश्य निहित रहते हैं अतः वह द्विधा भावमान होता है, परन्तु उसका अनिरुक्त स्वरूप नामरूप से परे होने से एक है। इसी का नाम गुहा, परोक्ष या अमूर्त है। वही गर्भ है—प्रज पतिश्चरति गर्भे अन्तः.....तस्मिन् भुवनानि विश्वा तद्भुः। यजुर्वेद 31।19

वृहस्पति एक-अद्वितीय रूप से वृद्धाकार अण्डे को धारण किये हुए था । हिरण्यगर्भ¹¹³ उसी की संज्ञा ज्ञात होती है । वृहस्पति ने यह जान कर कि समस्त सृजन या गति का गुहा स्थान यही है, पशु जैम अण्डे को फोड़ कर वच्चे निकालते हैं, उस तरह उसे अण्डे को फोड़कर गौओं को प्रसूत कर दिया अर्थात् विविध सृजन रूप गतियों को प्रेरित किया ।¹¹⁴ उसने उपा, सूर्य व अग्नि को पाया (ये सब प्रकाश रूप गो-गति से सम्बद्ध हैं ।) और तम को दाधित किया ।¹¹⁵

स्वयंभू प्रजापति की वह गो जो उसमें संयुक्त थी और सृजन के उपरान्त विविध गतियों के रूप में आविर्भूत हुई, और उनके वृहस्पति या ब्रह्मणस्पति रूप के साथ उसकी शक्ति के रूप में संयुक्त हुई उसी को स्वायम्भुवो गो या बर्हस्पत्या गो कहा जाता है । ब्रह्मा जगत् का प्रतिष्ठा-तत्त्व है ।

विष्णुगवी या कामगवी

ब्रह्मा रूप प्रतिष्ठा-तत्त्व का आश्रय लेकर रहने वाले परमेष्ठी-मण्डल का अधिपति विष्णु है । स्वायम्भुव-मण्डल के ऋषिप्राणों से अंगिरा और सौम्य पितृप्राण उत्पन्न हुए । अंगिराओं में प्रमुख वृहस्पति का जो स्वयंभू प्रजापति से सृजन-क्रिया में अभिन्न हैं, वरुण हो चुका है । सौम्य पितृ-प्राण परमेष्ठी-मण्डल में रहते हैं । उनकी गति ऋषि प्राणों की ओर होती है ।¹¹⁶ सोम उनको नृत करता है तथा अंगिरसों का उपास्य घृत है ।¹¹⁷ सौम्य पितृ प्राणों का भोजन सोममय इट् नामक अन्न-विशेष है । पारमेष्ठ्य गो में यह अन्न पाया जाता है । अतः अन्न को गो भी कहा गया है ।¹¹⁸ इट् नामक अन्न के कारण गो को इट्ठा कहा गया है ।¹¹⁹ वह इट् नामक सौम्य अन्न ही भूतान्न का आधार है । भूतान्न प्रदात्री पृथ्वी को इट्ठा कहने का कारण भी यही ज्ञात होता है ।

113 ऋ० 10।12।1 पितरसन सोने का दीज, दयानन्द मरस्वती-सूर्यादि का धारक परमात्मा (ऋग्वेद भाष्य भूमिका 149), मनुहैम अण्ड-(मनु-स्मृति 1।9) सायण सुनहरी अण्डे का गर्भ बना हुआ प्रजापति या सुनहरी अण्डे को धारण किये हुए ।

114 ऋग्वेद 10।68।7

115 ऋग्वेद 10।68।9 इस मंत्र में सृष्टि की तमोभूत अप्रजानलक्षणा अवस्था का द्योतक तम शब्द है । वृहस्पति ने सृजन कार्य का प्रारम्भ करके उस अवस्था को समाप्त कर दिया ।

116 ऋग्वेद 10।154।5

117 सोम एकैभ्य पवते घृतमेक उपासते — ऋग्वेद 10।154।1

118 यन्नमु गौः—शतपथ 7।5।2।19, अन्न वै गौः—तै० ब्रा० 3।9।8।3, अन्नं हि गौः—शतपथ 4।3।4।25 जै० उ० ब्रा० 3।3।1।3 यद्धि कि चान्नं गौरैव तत्—शतपथ 2।2।4।13

119 इडा हि गौः शतपथ 2।3।4।34

ऋग्वेद के अनुसार सोम गौरी नामक वाग्विशेष के आश्रित हैं।¹²⁰ डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार वरुण की वाक् गौरी पारमेष्ठ्य ऋत-समुद्र का पशु है। उसे ही परमेष्ठिनी या आम्भृणी वाक् कहते हैं। उससे महत्तत्त्व का विकास होता है।¹²¹ सर्वत्र व्यापक सोमतत्त्व को, जो अपने प्रकाश से अन्धकार को मारता है, वाक्धारण करती है।¹²² उसके विशेषण 'भूयविशयन्ती' तथा 'भूरिस्थात्रा' प्रयुक्त हुए हैं।¹²³ इस संसार के ऊपर पितरों को वाक् ही उत्पन्न करती है।¹²⁴ वाक् के ऊपर दिये हुए दोनों विशेषणों के साथ प्रभूत अथवा दीर्घ शृंगों वाली गौओं की ओर ध्यान गए बिना नहीं रहता जो विष्णु के परमपद में निवास करती हैं।¹²⁵

विष्णु का परम पद¹²⁶ ऋग्वेद में बार-बार उल्लिखित गो के परम पद से अभिन्न ज्ञात होता है। परमेष्ठी मण्डल ही वह पद ज्ञात होता है। गोलोक, जिसमें गोसव चलता है, भी यही स्थान है। विष्णु की गौएँ पारमेष्ठिनी कही जाती हैं। पं० मोतीलाल शर्मा के अनुसार कामगवी या कामदुघा भी इसी के नाम है। स्वायं-भुव-मण्डल-स्थित प्रजापति की कामनाओं का (सृष्टि रूप व्यापार की प्रेरणा द्वारा) दोहन करने के कारण ही पारमेष्ठिनी गो के कामगवी आदि नाम प्रचलित हुए। विद्वानों के अनुसार अंगिरागर्भित भार्गव सोममय पारमेष्ठ्य-सौम्य प्राण ही गो तत्त्व है।¹²⁷

सौरी गो

परमेष्ठी मण्डल में तमः प्रधान आप्यमण्डल (आसुर) और ज्योतिर्मय आप्य-मण्डल (देवमण्डल) आते हैं जिनमें प्रथम का अधिष्ठातृ देवता वरुण हैं व द्वितीय का इन्द्र।¹²⁸ इन्द्रप्राणात्मक सूर्य को गो कहा गया है।¹²⁹ ऊपर कहे गए देव व असुरों का उद्भव पितृप्राण रूप गौओं से होता है—

ऋपिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देव दानवाः ।

देवेभ्यस्तु जगत् सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ।¹³⁰

120 सोमो गौरी अधिष्ठितः ऋ० 9।12।3

121 'गौरी' नामक निबन्ध—कादम्बिनी जून 1964 वर्ष 4 अंक 8 तथा विलोडा पृ० 147-48

122 ऋग्वेद 10।125।2

123 ऋग्वेद 10।125।3

124 ऋग्वेद 10।125।7—यहाँ एक वचन में पिता उल्लिखित है जिसका लक्षणा से बहुवचन में पितरः अर्थ लिया गया है।

125 ऋग्वेद 1।154।6

126 ऋग्वेद 1।22।20,21

127 मोतीलाल शर्मा—संस्कृति और सभ्यता—पृ० 387

128 वही पृ० 565

129 वही पृ० 588

130 मनुस्मृति 3।20।1

सौरमण्डल में प्रकाशात्मक देवगण और तमोभूत असुर गण रहते हैं जिनमें परस्पर संघर्ष चला करता है। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और इन्द्र—ये 33 देवता हैं। इनमें एक-एक के अनन्त कार्य हैं। उन कार्यों के कारण देवों को 33 हजार, 33 लाख या 33 कोटि तक कहा जाता है। इनका सीधा संघर्ष 99 असुरों से होता है। इन्द्र के मण्डल पर असुरों का आक्रमण होता है और इन्द्र उनको प्रवेश नहीं करने देता। यही देवासुरम् है। देवासुरम की लीला भूत-प्राण और मन इन तीनों क्षेत्रों में हो रही है।¹³¹ भौतिक जगत् में 'देवासुरम्' प्रकाश व अन्धकार का संघर्ष है, अधिदैवत पक्ष में देव और असुर प्राणों का संघर्ष है और मनोजगत् में दैवी व आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष है। ऋग्वेद में वर्णित इन्द्र का गो विजय के लिए युद्ध 'देवामुरम्' ही है। ऊपर आसुरी जगत् के अधिष्ठाता वरुण कहे गए हैं और दैवी जगत् के इन्द्र। वरुण में देवत्व भी है असुरत्व भी। वह महत्तत्त्व का प्रतिनिधि है, जिसे (—महत्तत्त्व को) देवों का असुरत्व (=बल) माना गया है और वह अवेस्ता के 'अहुरमज्द' के समकक्ष है।¹³² वरुण का स्वभाव आवरण डालना है। वह देवत्व से विरहित होने पर असुरों का प्रधान वृत्र बन जाता है। इन्द्र आवरण वृत्र का नाश कर देता है।¹³³ इन्द्र में भी महान् असुरत्व है। उसका असुरत्व रहित रूप 'मित्र' कहा जाता है। मित्र की इस रूप में केवल कल्पना ही की जा सकती है अन्यथा समा धातु से व्युत्पन्न मित्र शब्द ब्रह्म के माया द्वारा 'मित' स्वरूप को ही व्यक्त करता है और इसीलिए वह सदैव वरुण से जो स्वयं असुर होने से महत् का वाचक है, संयुक्त माना गया है। मित्र और वरुण दोनों का सम्राज¹³⁴ विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि उनको सम्राजता पिण्डाण्ड के 'साक्षी सम्राज' के समकक्ष नहीं है।¹³⁵

सौरमण्डल में छु, अन्तरिक्ष व भीम ये तीन रोदसी लोक प्रतिष्ठित हैं।¹³⁶ सृजन के लिए इन रोदसी विश्वों में माता और पिता अनिवार्य है।¹³⁷ रुद्र नामक अग्नि से व्याप्त होने से ही इन्हें रोदसी कहा गया है।¹³⁸ इन लोकों में जो देव-शक्तियाँ सृजन कार्य में व्यस्त रहती हैं वे आदित्य की रश्मियों में अभिन्न हैं।¹³⁹ रश्मि का नाम गो भी है। अतः वे देवशक्तियाँ गो या गतितत्त्व मानी

131 वेदविद्या—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल—पृ० 294

132 वैदिकदर्शन—पृ० 97

133 ऋग्वेद 1।4।8, 8।2 आदि

134 ऋग्वेद 1।136।1, 2, 4।16, 5।68।2, 8।23।30 आदि

235 वैदिकदर्शन पृ० 82-83

136 संस्कृति व सभ्यता—पृ० 589

137 डा० वासुदेव शरण अग्रवाल—वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—भूमिका पृ० 17

138 वही—पृ० 17

139 एते रश्मयो विश्वेदेवाः—शतपथ ब्रा० 12।2।6।6

जाती हैं। सौरमण्डल में सहस्र रश्मियाँ मानी गई हैं। सहस्र रश्मियों वाले वृषभ के रूप में उदय होते हुए सूर्य का वर्णन ऋग्वेद में अनेक बार मिलता है।¹⁴⁰ एक मन्त्र में सूर्यमण्डल की रश्मि-रूप गौओं को प्राजापत्य ऋषि-गौओं से अभिन्न मानकर कहा गया है कि 'इन्द्र सहस्र ऋषियों (ऋषिप्राणों-गौओं) से बली होकर समुद्र के समान विस्तार पाता है।¹⁴¹ इन्द्र के द्वारा प्रदत्त सहस्र रक्षा-साधन (सहस्र—ऊतिः)¹⁴² सूर्य की सहस्र रश्मियाँ ही ज्ञात होती हैं जिनके कारण इन्द्र को सहस्राक्ष¹⁴³ भी कहा गया है। इन्द्र को सहस्रघनदाताओं में प्रशस्त¹⁴⁴ कहने का कारण भी उसका यह गोदा (गोदाता)¹⁴⁵ स्वरूप ही है। देवताओं के साथ विविध प्रकार से सहस्र संख्या संयुक्त हो जाने का कारण इन्द्र व उसकी सहस्र किरणों ही हैं।

सौरमण्डल की साहस्री-गो का सम्बन्ध विष्णु के परम पद में स्थित मधु-उत्स¹⁴⁶ से ज्ञात होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गो ही साहस्र या शतघार उत्स है।¹⁴⁷ सौरमण्डल की गो विराट् कही गई है। स्वायम्भुव-त्रयीवेद रूप-चतुष्कल-और पारमेष्ठ्य अथर्वरूपा-पटकला-सुब्रह्म प्रकृति के दाम्पत्य भाव से दशावयव-विराट् का उद्भव होता है। इस विराट् विश्व में पारमेष्ठ्य गो भी विराट् दशावयव-दशाक्षर छन्द की तरह) रूप में रहती है। पारमेष्ठ्य सौम्य या वैष्णव गौतमत्व सौरमण्डल का सृजन करके उसमें प्रवेश कर जाता है और इन्द्र प्राण से समन्वित होकर रहता है।¹⁴⁸ यजुर्वेद में गो को अदिति और विराज् कहा गया है।¹⁴⁹ प्रकरण में आगे साहस्री मही (गो) का उल्लेख भी हुआ है।¹⁵⁰ जिसका सम्बन्ध सूर्य से व्यंजित होता है।¹⁵¹ इससे प्रकट है कि सौरमण्डल की गो विराज् कही जाती है।

140 ऋ० 7।55।7

141 अयं सहस्रमृषिभिः सहस्रकृतः समुद्र इव पप्रथे । ऋग्वेद 8।3।4

142 ऋ० 8।34।7 तु० ऋ० 3।30।7

143 " 10।16।13

144 " ऋ० 1।17।5 तुलनीय 8।34।14, 8।78।1

145 " 3।30।21, 1।4।2, 4।22।10, आदि में गोदाः विशेषण प्रयुक्त ।

146 " 1।154।5 (इस उत्स का सम्बन्ध भूरिष्टृंगा गौओं से ज्ञात होता है ।)

147 साहस्री वा एषः शतघार उत्सः, यद् गौः—शतपथ 7।5।2।34 यजु० वा० सं० 13।49 भी द्रष्टव्य

148 संस्कृति और सभ्यता पृ० 589

149 यजु० वा. सं. 13।43 तुलनीय ताण्ड्य म० ब्रा० 4।9।3 (विराजो वा एतद् रूपं यद् गौः)

150 वही 13।44

151 यजु० वा० सं० 13।45-46

विराज् धेनु जब इन्द्र से समन्वित होती है तो उसके शतक्रतु¹⁵² स्वरूप के कारण सहस्ररूपा हो जाती है।¹⁵¹अ "सहस्र गौओं को 33 देवताओं के साथ 30-30 (अर्हण) के हिसाब से बाँटने पर 990 प्राण (या रश्मियाँ) गौतत्त्व कहे जाते हैं, शेष दस गौएँ या एक दशावयवाविराट् 34वाँ प्रजापति है।¹⁵³ इन दस में भी 9 की न्यूनाविराट् है जिससे ये प्रजायें उत्पन्न होती हैं—न्यूना द्वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते।¹⁵⁴ दशाक्षरपूर्ण विराट् से सृष्टि नहीं होती 9 अक्षर के न्यून विराट् से ही होती है।¹⁵⁵ शेष एक गो पारमेष्ठिनी—अमृतगवी, कामगवी या सोम्या गो है।¹⁵⁶ ये सहस्र गौएँ विष्णु के व्यतिरिक्त शेष रूप को प्रकट करती है। पुराणों के अनुसार सहस्र मुखों वाले अनन्त पर विष्णु अधिष्ठित रहते हैं। गो सार्वराज्ञी भी कही गई है।¹⁵⁷ सम्भवतः पुराणों में सर्पाकृति-शेष की कल्पना का आधार यही हो।

ऊपर जिस सहस्री गो का वर्णन किया गया है उसका समस्त देवताओं से सम्बन्ध सिद्ध है इसलिए उसे वैश्वदेवी गो¹⁵⁸ कहा जाता है जो ब्रह्मगवी का ही रूप है और देवों की मनोता भी है।¹⁵⁹

आन्तरिक्ष्य-रौद्री गो

साहस्री गो की 333 महिमाएँ छलोक में रहती हैं, 333 अन्तरिक्ष में और 333 पृथ्वी लोक में।¹⁶⁰ इन गौओं में व्याप्त इन्द्र सौरमण्डल में मधवा कहलाना है; अन्तरिक्ष में मरुत्वाद् और पृथ्वी में वासव कहलाता है। अन्तरिक्ष की गो सरस्वती भी कहलाती है।¹⁶¹ पूर्वोक्त स्वायंभुवमण्डल की सरस्वती से इसका सम्बन्ध ज्ञात होता है। स्वायंभुव मण्डल में वह सत्यावाक् के रूप में वेदमय ब्रह्मा से अभिन्न मानी जाती है जब कि मध्यम लोक में वह पारमेष्ठिनी ऋतावाक् में उद्भूत, इन्द्र से संयुक्त और 'स्वर' तथा अग्नि से संयुक्त होकर ध्वनि के उद्भव में कारणभूता

151 अ सहस्राक्षरा वै परमाविराट् तां० म० ब्रा० 25।9।4

152 ऋग्वेद 1।30।1, 1।51।2, 1।54।6 3।51।2 4।30।16 आदि

153 वेद का स्वरूप विचार—प० मोतीलाल शर्मा पृ० 40-41

154 तैत्तिरीय ब्राह्मण 11।1।2।4

155 दशमहाविद्या—पं० मोतीलाल शर्मा—कल्याण शक्ति अंक (पृ० 101) में प्रकाशित निबन्ध।

156 संस्कृति और सभ्यता पृ० 589-90 तथा शतपथ 6।5।2।17, ऐ० ब्रा० 4।15 कौ० ब्रा० 27।4 भी द्रष्टव्य।

157 कौ० ब्रा० 27।4

158 वैश्यदेवी वै गौः—गोपथ उ० 3।19

159 शांखायन ब्राह्मण 10।6, ऐ० 2।10 आदि

160 संस्कृति और सभ्यता पृ० 589-90

161 निघण्टु 5।5 में सरस्वती नाम मध्यमस्थानीय देवताओं में पठित है।

होती है। उसे भी मरुत्वात् इन्द्र की तरह मरुत्वती¹⁶² कहा गया है। 'आपः' को भी गो मरुत्वती¹⁶³ कहा गया है जिनके गो से अभिन्न होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू से सम्बद्ध पराप्रकृति रूप सरस्वती ही अन्तरिक्षीय आपस्तत्व से संयुक्त होकर मरुत्वती माध्यमिका वाक् बन गई है। अन्तरिक्ष में वह देवी और नदी (प्रवहमान जलों) के रूप में अवस्थित है जबकि स्वयंभू प्रजापति के लोक में वह शुद्ध वाग्रूपिणी है।¹⁶⁴

सरस्वती वाक् को मध्यम स्थान में मरुतों का सहयोग मिला है। ये मरुत् आपस्तत्व के प्रेरक अग्नि रूप हैं। इनका उद्भव माता पृथ्वि और पिता रुद्र से हुआ है।¹⁶⁵ पृथ्वि को ही कदाचित् रौद्री गो कहा गया है।¹⁶⁶ अन्तरिक्ष में व्याप्त रुद्र नामक अग्नि¹⁶⁷ जलीय अंश से शान्त होने पर सौम्य बन जाते हैं। इसीलिए परवर्ती साहित्य में रुद्र का नाम सोम भी प्रचलित है। अतः सोम्या गो रौद्री गो से अभिन्न ज्ञात होती है। इनमें अन्तर केवल गुण-धर्म का है। स्थान तो अन्तरिक्ष ही है।

अन्तरिक्षस्थ गो का नाम अदिति भी है।¹⁶⁸ अदिति का यह स्वरूप द्युस्थानीय आदित्यों की जन्मदात्री अदिति से भिन्न ज्ञात होता है। डा० फर्हर्सिंह ने अदिति के दो रूपों—सारी सृष्टि को भक्षण करने वाली सृष्टि का पोषण करने वाली—का उल्लेख किया है।¹⁶⁹ ऐसा ज्ञात होता है कि अदिति की यह द्विधा प्रकृति अन्तरिक्षस्थ गो की है। वह रौद्री रूप में भक्षक है और सौम्या रूप में पोषणकर्त्री। आदित्यादि सौरतत्त्वों की उत्पादिका अदिति अखंडनीया-प्रकृति (✓ दो अवखण्ड ने घातु से) है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति।¹⁷⁰ यहां अदिति का प्रथम स्वरूप अविभाजित असीम प्रकृति का द्योतक है और दूसरा अन्तरिक्षीय अदिति का।^{170अ}

162 ऋग्वेद 2।30।8

163 ऋ० 1।80।4

164 निघण्टु 1।11, 5।5 और 1।13 में सरस्वती शब्द वाक्, पद और नदी नामों में पठित हैं।

165 ऋग्वेद 2।34।2 तुलनीय-ऋग्वेद 1।114।6, 9, 2।33।1, 1।23।10 5।52।16, 6।66।3 आदि

166 शतपथ 5।2।4।13 (यद्गौस्तेन रौद्री); तै० ब्रा० 2।2।5।2

167 रुद्र नामक गरमी—छा० सुधीरकुमार गुप्त, वेदलावण्यम् भाग 2 भूमिका पृ० 9

168 निघण्टु 5।5 में अन्तरिक्षस्थानीय देवताओं में अदिति नाम पठित।

169 वैदिकदर्शन पृ० 101-102 दो रूपों का आधार दो व्युत्पत्तियाँ—
1 असीति तथा 2 अद्यते इति।

170 ऋग्वेद 10।72।4

170अ Woodroffe ∴ World as power: Power as continuity
P. 74-80

अन्तरिक्षीय देवताओं की प्रमुख विशेषता है रसवृष्टि । गो भी रस प्रदान करती है । अन्तरिक्ष में सूर्य किरणों से संयुक्त सोमतत्त्व का पार्थिव-आग्नेय-रश्मियो से विनिमय चला करता है । इसको सोमक्रयण की संज्ञा दी जाती है । हविर्यज्ञो मे सोमक्रयणी वल्लिया देकर सोम खरीदने की क्रिया सम्पन्न की जाती है वह अन्तरिक्षीय रश्मि-व्यापार की प्रतीक मानी जा सकती है ।

पृथिवीमण्डल की--आग्नेयी या वासवी गो

पार्थिव वसु-अग्नि से अनुप्राणित, सौरी व अन्तरिक्षस्था गौओं की तरह 333, महिमा भावो मे विभक्त गो आग्नेयी कही गई है ।¹⁷¹ वसुओं से सम्बद्ध होने से वासवी भी इसी का नाम है ।¹⁷² पृथिवीमण्डल मे स्वयं पृथिवी भी गो कही गई है । वह देवताओं के लिए हव्यपदार्थों को उत्पन्न करती है और अग्नि उनको वहन करके देवताओं तक पहुँचाता है । अग्नि इस धेनु का वत्स है ।¹⁷³ उसे वृषभ भी कहा गया है ।¹⁷⁴

पचनाम्नी गो और उसके पंचदोह

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि स्वायंभुव मण्डल से लेकर पृथ्वीमण्डल तक गो व उसके दोहों का विस्तार है । डा० फ़तहसिंह के अनुसार पाँच धाम इन्द्रलोक, देवलोक, मनुष्यलोक, असुरलोक और ऋषिलोक हैं । विराज् नामक गो इन धामों मे विस्तृत नामरूपात्मक सृष्टि के लिए दूध देती फिरती है । विराज् जीवादि की पोषक भी है और पोषण-पदार्थों की लब्धा भी । वह इन धामों मे उत्क्रमण करती हुई दूध देती है ।¹⁷⁵ अथर्ववेद मे विराज् को पचनाम्नी गो भी कहा गया है । उसी के पंचदोह प्रसिद्ध है ।¹⁷⁶ ऋग्वेद मे पंचनाम्नी गो का नाम नहीं मिलता; परन्तु 'पचोक्षा'¹⁷⁷ का उल्लेख अवश्य मिलता है । उनका सम्बन्ध उपर्युक्त पाच लोको से ज्ञात होता है । जो 5 दिव्य-उक्षा मेक्ता ब्रह्माण्ड मे विविध सृजक-शक्तियों को अपने-अपने व्यापार मे लगाकर उनके सृजन-नामार्थ से सिंचित कर देते हैं, वे हैं —

171 शतपथ 7।5।2।9

172 सस्कृति और सभ्यता—पृ० 589-90

173 ऋग्वेद 3।55।4, 1।95।4

174 ऋग्वेद 5।2।12 तुलनीय 10।8।2

175 वैदिकदर्शन पृ० 230 [ऋषिलोक स्वायंभुव मण्डल का, इन्द्रलोक सौरमण्डल का, देवलोक परमेष्ठी मण्डल का, असुरलोक अन्तरिक्ष मण्डल का और मनुष्य लोक पृथिवीमण्डल का पर्याय है ।]

176 अथर्ववेद—8।9।15

177 अभी ये पंचोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः । ऋ० 1।105।10

[डा० सुधीरकुमार गुप्त ने उक्तो को सृजकशक्तियाँ माना है]

स्वयंभू प्रजापति—स्वायम्भुवो गो का सेक्ता,
 विष्णु परष्णो—पारमेष्ठिनी गो का सेक्ता,
 इन्द्र—सौरी गो का सेक्ता,
 रुद्र—अन्तरीक्ष्य गो का सेक्ता, तथा
 अग्नि—पार्थिव, वासवी गो का सेक्ता ।

ये पंचोक्षा पाँच मण्डलों की सृजकशक्ति—गौओं में वीर्य सेवन करते हैं जिससे उनमें वात्सल्य भाव का प्रतीक दुग्ध—पोषकतत्त्व उत्पन्न होता है । डॉ वासुदेव-शरण अग्रवाल के अनुसार जल में वृषभ का शुक्र या आग्नेय गुण घृतकरण के रूप में संयुक्त होने पर दुग्ध बनता है ।¹⁷⁸ उपर्युक्त पाँच सेक्तावृषभ अग्नि के ही विविध रूप हैं जो आपस्तम्ब-गौओं में घृत-प्रकाश सृजन सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं । इन गौओं में निहित घृत रूप सृजनसामर्थ्य में अग्नि ध्यात रहता है । इसीलिए घृत को अग्नि का प्रियधाम कहा गया है ।¹⁷⁹ उपर्युक्त पाँच धाम भी घृत की स्थिति के अनुसार ही कल्पित किये गए ज्ञात होते हैं ।

पाँच धामों या मण्डलों की गौएँ जब सृजन कार्य में प्रवृत्त होती हैं तो उसे 'दोह' की संज्ञा दी गई जात होती है । सृजन कार्य अन्ततः मन, प्राण और वाक् तत्त्वों की सम-क्रिया का द्योतक है ।¹⁸⁰ मनस्तत्त्व के लिए प्राणतत्त्व से सगर्भा होकर वाक् ब्रह्म क्रिया में प्रवृत्त होती है । वाक् का वाक् नाम भी मन और प्राण की गतियुक्त करने के कारण ही हुआ है—उश्च (प्राणः) अश्च (मनः) इति वः तमंचति इति वाक् । 'प्राणव' के अ, उ और म् अक्षरों का भी त्रिवृद् भाव से सम्बन्ध जात होता है जिससे विश्वरूप माना गया है ।¹⁸¹

प्रत्येक मण्डल या धाम में कुछ तत्त्व मन रूप है कुछ प्राण रूप और वाक् उनको अपने से मिलाकर अव्यक्त से व्यक्तावस्था में ला देती है । वाक् या गो का दोहन सर्वत्र मन-वत्स के लिए ही होता है ।

ऋषिलोक का दोहन

जब विराज् गो स्वयंभू प्रजापति रूप उक्षा से सिक्त होकर उत्क्रमण करती

178 वैदिक विज्ञान और भारतीय—भूमिका पृ० 19

179 एतद्वा अग्नेः प्रियं धाम यद्घृतम् । तै० ब्रा० 1।1। 16

180 'त्रिवृद् वा :इदं सर्वम् ।' डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने त्रिवृद् भाव की संज्ञा मन, प्राण, वाक् मानी है । वेद विद्या पृ० 87

181 ओमितीदं सर्वम्—तैत्तिरीयोपनिषद् 1।8।1 माण्डूक्योपनिषद् 1।1 भी देखें ।

[कदाचित् प्राणव शब्द में भी प्र— और ण प्राण और मन के आद्यन्त प्रतीक हों और 'व' दोनों के संयुक्त रूप का सूचक हो । यह संयोग मिथुन प्रक्रिया से होता है । तु० क० मोनोस्लेबिक ओरिजिन ऑफ दो वैदिक लैंग्वेज—सुधीर कुमार गुप्त ।

है तो ऋषिलोक या स्वायंभुवमण्डल में उसे ऋषि ब्रह्मण्वती के नाम से पुकारते हैं और बृहस्पति दोगधा बन कर व सोम को वत्स बना कर, छन्द के पात्र में ब्रह्म व तप का दोहन कर लिया करते हैं।¹⁸² ऋषि 7 है जिनके उपजीव्य ब्रह्म और तप है।¹⁸³ ऐसा ज्ञात होता है कि बृहस्पति ने जिस धेनु का दोहन किया वह सप्तर्षिरूपा स्वायंभुवी गो है। सप्तगुह्यनाम¹⁸⁴ इसी गो के होने सम्भव हैं। कदाचित् बृहस्पति को सप्तगु¹⁸⁵ कहने का कारण भी उनका यह दोहन ही है। बृहस्पति को सप्तास्य¹⁸⁶ कहने का सम्बन्ध भी दोहन से ज्ञात होता है।¹⁸⁶ एक मंत्र के अनुसार सोम (वत्स) भी सप्तमुखों (सप्तास्येभिः) से रसहरण करके समस्त रूपाकृतियों को व्याप्त कर लेता है।¹⁸⁷ सप्तशीर्ष वाली, ऋतप्रजाता बृहती (विराज्--गो)¹⁸⁸ को प्राप्त करके उससे विश्वजन्य उक्थ (सृष्टि का उत्पादक संगीत) प्राप्त कर लेना बृहस्पति का अलौकिक (तुरीयम्) कार्य है।¹⁸⁹ और ब्रह्मण्वती विराज के दोहन से अभिन्न ज्ञात होता है। सातमुखों से जिन सप्तर्षियों को दुहा उनका परमरूप अन्ततः एक है,¹⁸⁹ वही गोरूप है। बृहस्पति ने उसे ही दुहा।

पितृलोक का दोहन

विराज् ने परमेष्ठी उक्षा से सिक्त होकर पितरों के निवासस्थान में उत्क्रमण किया। वहाँ उसे स्वधा कहकर पुकारा गया। राजा यम उसका वत्स हुआ, मार्त्यव अन्तक दोगधा, रजत पात्र में उससे स्वधा का दोहन किया गया जो पितृगण की उपजीव्य है।¹⁹⁰ ऋग्वेद में यम की अविनाशी 'गव्यूति' का उल्लेख मिलता है।¹⁹¹ ऋषि अंगिरा ही पितृलोक में पितर बन जाते ज्ञात होते हैं। आंगिरस पितरों से भिन्न सौम्य भृगु व अथर्वा पितर हैं।¹⁹² 'नवग्वाः' नवनीत (धृत) - प्रिय

182 अथर्ववेद 8।10।4 (13-16)

183 वही मंत्र 16

184 ऋग्वेद 1।16।13 (ग्रिफिथ का अनुवाद)

185 ऋग्वेद 10।47।6 (सप्तगु इस सूक्त का ऋषि भी है। डॉ० सुधीरकुमार गुप्त (ऋग्वेद के ऋषि उनका सन्देश व दर्शन) के अनुसार ऋषिनाम मंत्रार्थ के सूक्ष्म संकेत हैं। अतः यह व्यक्ति वाचक नाम नहीं है वरन् बृहस्पति के कर्मों का सूचक है।)

186 ऋग्वेद 4।50।4

187 " 9।11।1

188 वैदिक दर्शन पृ० 199 यहाँ विराज् वाक्, बृहती आदि को समानार्थक माना गया है।

189 ऋ० 10।82।2 (ऋषि गौत्रों से अभिन्न हैं। अतः गोदोहन ऋषिदोहन है।)

190 अथर्ववेद 8।10।(4)। 5-8।

191 ऋ० 10।14।2

192 " 10।14।6 इस मन्त्र में दोनों तरह के पितरों का नाम आता है।

आंगिरस पितरों का नाम है जिनकी गति नित्यनवीन बनी रहती है।¹⁹³ उनके साथ बहुधा उल्लिखित 'दशग्वा' दस माह में सिद्धि पाने वाले भृगु पितर हैं।¹⁹⁴ एक मन्त्र में मार्गदर्शी पूर्वज ऋषियों का उल्लेख हुआ है।¹⁹⁵ इससे पितरों से पूर्व ऋषियों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 'दशग्वाः' का सम्बन्ध सौरो दशाक्षरा विराट् की प्राथमिक अवस्था से तथा 'नवग्वाः' का न्यूना विराट् से होना सम्भव है।

पितृगण के साथ स्वधा का सम्बन्ध बहुधा उल्लिखित है।¹⁹⁶ आंगिराओं ने अपने तप से गो को उत्पन्न किया।¹⁹⁷ देवों व पितरों से परामर्श करके प्रजापति ने गो मनुष्यों को दी।¹⁹⁸ पितृगण अरुणी गौओं के बीच में बैठते हैं।¹⁹⁹ इतना होने पर भी ऋग्वेद में पितृलोक के दोघ्वा अन्तक का नाम नहीं आया है। यम के वत्सकर्म का उल्लेख भी नहीं मिलता। एक मन्त्र के अनुसार त्रिष्टुप् गायत्री आदि छन्द यम को अवगत हुए।²⁰⁰ इससे पता चलता है कि यम का सम्बन्ध स्वाम्भुव मण्डल के दोहनपात्र-छन्दों से है। यम के साथ चार आँखों वाले, शबलवर्ण वाले, पथ-रक्षक, प्राणों से तृप्त होने वाले (असुतृपा) उसके दो दूतों—सरमा देवशुनि के पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है।²⁰¹ डा० फतहसिंह ने सारमेय श्रवानों को रात्रि व दिन माना है।²⁰² यज्ञ द्वारा अथर्वा ने जिस मार्ग का चिह्न किया और जिस पर व्रतपा, कान्त-सूर्य कर्मरत हुए वह दिन व रात्रि रूपी श्रवानों द्वारा रक्षित ज्ञात होता है। उस मार्ग द्वारा ही गौएँ आईं या प्राप्त हुईं। कविपुत्र उशना ने तब यम के अमृत-स्वरूप यज्ञ का प्रवर्तन किया।²⁰³ ऋग्वेद में यम-जननी

193 ऋ. 1136।6, 5।45।7, 11, 6।6।3, 22।2, 10।14।6 आदि उनकी नवगति व नवनीतप्रियता के लिए देखें ऋग्वेद 1।62।4 पर स्कन्दस्वामी भाष्य। तुलनीय 10।154।1

194 ऋ० 1।62।4, 3।39।5, 5।29।12 आदि।

195 ऋ० 10।14।15

196 ऋ० 10।14।7, 10।15।3, 13, 14

197 " 10।169।2

198 " 10।168।4

199 " 10।15।7

200 ऋ० 10।14।16

201 " 10।14।10-12

202 Yama and Pitr—Journal of the Benaras Hindu University May Number 1939

203 यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्योव्रतया वेन आजनि।

आ गा आजदुशना काव्यः सच्चा यमस्यजातममृतं यजामहे ॥

ऋग्वेद 1।83।5

[स्कन्दस्वामी ने यहाँ यम को शाकपूणि की साक्षी से यज्ञ अथवा (उसका प्रवर्तक) आदित्य माना है।]

(यमसूः)²⁰⁴ का उल्लेख भी हुआ है जो दो यमों (यमौ) — इन्द्र और अग्नि को जन्म देती ज्ञात होती है।²⁰⁵ अश्विनिकुमार भी यम (यमौ) कहे गये हैं।²⁰⁶ डॉ० फतर्हिमह के अनुसार पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा आकाश में त्रिवृत् रथ को चलाने वाले 'अश्विनौ' हैं जो यथार्थ में 'दिवः दुहित्रा' या दो उषाएँ (उषारात्रि) हैं।²⁰⁷ ये गति-आगति, प्रकाश-अन्धकार, दिन-रात, आकाश-पृथिवी, उषा-रात्रि, प्राण अपान उदय-अस्त आदि द्वन्द्वों को प्रकट करते हैं और केवल उषा या केवल रात्रि कहे जाते हैं।²⁰⁸ यम इन सबका नियमन करता है। नियमन करने के कारण ही छावापृथिवी को भी 'यम्यौ' (यम्या) कहा गया है।²⁰⁹ यम और उससे सम्बद्ध सृजन शक्तियों के नियमन कार्य का एकदेशीकरण भी पितृलोक में हो जाता है।²¹⁰ ऋग्वेद में अन्य (यमन व्यापार में) सहयोगियों के साथ यम के अपने निवास-स्थान में पान करने का (सम्भवतः गोदुग्ध का, जिसे यम वत्स बनकर प्राप्त करता है) उल्लेख मिलता है।²¹¹ पितरों को ऋतुओं से अभिन्न माना गया है।²¹¹ इसलिए ऋतुओं के प्रवर्तक संवत्सर की प्रथम रात्रि (अष्टका) को अथर्ववेद में यम की धेनु कहा गया है। व्युष्टियों में यह उषा की प्रथम व्युष्टि है (अर्थात् सृजन का प्रारम्भ यहीं से होता है।) जो उत्तरोत्तर दोहन करती है।²¹² यम सृजन की इस प्राथमिक अवस्था को हो गो मानकर उसकी दूध सामर्थ्य को जगाने के लिए वत्स बनता है।

इन्द्र लोक का दोहन

इन्द्र देवलोक का अधिपति माना जाता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, असुर देवलोक पर आक्रमण करते हैं और इन्द्र उनका उत्क्षेपण व वध करता रहता है। असुर अन्धकारमय लोक में रहते हैं और देव प्रकाशधाम में। प्रकाश

204 ऋ० 3।39।3

205 " 6।59।2

206 ऋ० 2।39।2

207 वैदि० दर्शन पृ० 168

208 बड़ी पृ० 168-69

209 ऋ० 9।68।3 यम्या संयनी विममे ! (यहाँ यमन व्यापार निर्माण का सूचक है।)

210 यम की व्युत्पत्ति यास्क ने (नि० 10।3।6) √ यम् उपरामे से मानी है। इससे यह व्यंजना भी निकलती है कि सृजन सामर्थ्य अन्य दिशाओं से उपरत होकर एकदेशी कृत होकर कार्य करती है। रात्रि और उषा में रात्रि कार्यों से उपरत करती है और उषा शक्ति का एकदेशी कृत करके कर्मरत होने को प्रेरित करती है।

211 ऋ० 1।135।1

211अ शतपथ 2।6।142 मनुस्मृति 3।217

212 अथर्ववेद 3।10।1 [संवत्सर और उसकी व्युष्टियों का परिचय आगे दिया जायेगा]

और अन्धकार का संग्राम आपस्तत्त्व के प्रकाशित व अप्रकाशित रूपों से सम्बन्ध रखने के कारण परमेष्ठी मण्डल से भी सम्बद्ध है; परन्तु उसका प्रवर्तक सूर्य है अतः इन्द्रलोक में उसका उल्लेख किया गया है ।

विराज् ने इन्द्र से सिक्त होकर उत्क्रमण किया । वह देवताओं में गई और वहाँ उसे ऊर्जा कहकर पुकारा गया । इन्द्र उसका वत्स बना, चमस पात्र बना और सविता ने देवों के उपजीव्य ऊर्ज् को दुहा ।²¹³

इन्द्र असुरों से निरुद्ध गौओं को जीतता है, उन्हें प्राप्त करता है, उनका पालन करता है और गौएँ उसके लिए प्रचुर दुग्ध दुहती हैं ।²¹⁴ उसे गौएँ बहुत प्रिय हैं ।²¹⁵ अथर्ववेद में वशा गो का उल्लेख है²¹⁶ जिसे डा० फतहसिंह ने प्रकृति का वाचक माना है²¹⁷ उसमें व्यास वशी नामक योद्धा इन्द्र ही है²¹⁸ जो उनका स्वामी है ।²¹⁹ सविता में दोग्धा के सब गुण पाये जाते हैं । गायों को यातना देकर विष के समान दुग्ध पीने वाले दुष्टों को वह उच्छिन्न कर डालता है ।²²⁰ सविता के साथ अन्य धेनुओं से पृथक् एक धेनु--वरून्नी (वाक्) का उल्लेख मिलता है ।²²¹ कदाचित् इन्द्र वत्स के लिए इसी धेनु का दोहन किया जाता है । दूध दुहते हुए सविता की उसकी घृतस्तुत भुजाओं से सूचना मिल जाती है ।²²² एक मंत्र के अनुसार वह यज्ञार्ह देवों के लिए अमृतत्त्व के उत्तम भाग को उत्पन्न करता है ।²²³ सम्भवतः यह अमृतत्त्व का भाग उसके द्वारा दुहा गया सौरी गो का दुग्ध हो । इन्द्र को वत्स कहने से उपलक्षणा से यह भी समझा जा सकता है कि सारे देवता गो के वत्स हैं । ऋग्वेद के एक मन्त्र में वृहती धेनु को 'पुरुपुत्रा' कदाचित् इसी उद्देश्य से कहा गया है, इन्द्र के सहस्र पराक्रमों के अनुरूप ही वह सहस्र धारा का दूहन करती है ।²²⁴

इन्द्र से सम्बद्ध अन्तरिक्षीय अन्य दोहन

इन्द्र से सम्बद्ध, सूर्य से उत्पन्न गन्धर्व और अप्सरस् प्राणतत्त्व हैं । इनमें गन्धर्व

213 अथर्ववेद 8।10।5 (1-4)

114 द्रष्टव्य—'गो तथा अन्य देवता' अनुच्छेद का 'इन्द्र व गो' अंश ।

215 ऋ० 1।84।11

216 अथर्ववेद 10।10

217 वैदिक समाजशास्त्र में यज्ञ की कल्पना—पृ० 7

218 ऋ० 1।101।4

219 ऋ० 8।69।2, 10।47।1, 10।108।3 आदि

220 ऋ० 10।87।18

221 ऋ० 7।38।5

222 घृतेन पाणी अभिप्रणुते—ऋग्वेद 7।7।11

223 ऋ० 4।54।2

224 ऋ० 10।74।4 तुलनीय ऋग्वेद 10।133।7

पुरुष हैं अप्सरायें स्त्री रूप । यजुर्वेद के अनुसार अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, विश्वव्यचा वात, भुज्यु-सुपर्णा यज्ञ, विश्वकर्मा प्रजापति—मन गन्धर्व हैं और इनसे सम्बद्ध क्रमशः औषधि रूपा मुद् नामक, मरीचि-रूपा आयुव नामक, नक्षत्ररूपा भेकुरि नामक, आपःरूपा उर्जा नामक, दक्षिणारूपा स्तावा नामक तथा ऋक्सामरूपा एण्ट्यः नामक अप्सराएँ हैं।²²⁵ छावा-पृथिवी की तरह गन्धर्व और अप्सराएँ सृजन शक्तियों के पुरुष व स्त्री रूप युग्म के द्योतक हैं। पुराणों में 12 आदित्यों से सम्बद्ध गन्धर्व और अप्सराओं के नाम मिलते हैं।²²⁶ गन्धर्व और अप्सराएँ आदित्य द्वारा प्रवर्तित ज्योतिष्टोम के यजमान व यजमानपत्नी जान पड़ते हैं।

गन्धर्वों व अप्सराओं का दोहन

विराज् ने उत्क्रमण किया, वह गन्धर्वाप्सरसों के पास आई। उन्होंने पुण्य-गन्धा कह कर उसका आह्वान किया। चित्ररथ सौर्यवचस उसका वत्स बना, वसु-रुचि सौर्यवर्चस ने पुष्कर पत्र में उससे पुण्यगन्ध का दोहन किया जो गन्धर्वाप्सरसों का उपजीव्य होती है।²²⁷

ऋग्वेद में गन्धर्व और अप्सरस् शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, परन्तु उसके दोहन का उल्लेख नहीं मिलता। एक मन्त्र के अनुसार गन्धर्व के ध्रुवपद में मेघावी घृतयुक्तपय पीते हैं,²²⁸ गन्धर्वों के साथ पय का इतना ही सम्बन्ध ऋग्वेद में उल्लिखित है, परन्तु सोम,²²⁹ आदित्य²³⁰ आदि को भी गन्धर्व कहा गया है। उनके लिए दोहनादि का पृथक विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

सर्पों का दोहन

सर्पों का दोहन डा० फतहसिंह ने कद्रू नामक माया²³¹ के पुत्र²³² माना है। अन्धकारमयी तथा बन्धनात्मिका सर्प राज्ञी कद्रू को उन्होंने देवमया सारंपराजी सुपर्णी की भी माँ माना है।²³³ इस दृष्टि से उनके अनुसार 'पृथिवी' पिण्डाण्ड में जीवनी शक्तिरूपी अन्तर्ज्योति ब्रह्माण्ड में प्रकाशमान सूर्य है। इस दृष्टि से वह वाक् है और आगमग्रन्थों की सुप्त कुण्डलिनी भी है जो जागने पर सुपर्णी कहलाती

225 यजुर्वेद 18।38-43

226 विष्णुपुराण 2।10।1-22

227 अथर्ववेद 8।10 (5) 5-8

228 तयोरिद् घृतवत् पयो विप्रारिहन्ति धीतिभिः ।

गन्धर्वम्य ध्रुवे पदे ॥ ऋ० 1।22।14

229 ऋ० 9।86।36

230 " 9।83।4, 85।12

231 वैदिकदर्शन पृ० 150 कद्रू-असुर माया है—वैदिकदर्शन पृ० 155

232 वही पृ० 155

233 वही पृ० 156

है ।²³⁴ ऋग्वेद में कद्रू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परन्तु एक मंत्र में 'कद्रीची'²³⁵ गो का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जिसे 'कद्रू' अर्थवाची माना जा सकता है । वहाँ उसका अर्थ है—'अज्ञात लक्ष्य से विचरण करने वाली' ।²³⁶ अन्धकारमय अज्ञात लोकों में विचरण करने से ही वह सर्पों को जन्म देती है ।

सर्पों के लिए भी विराज् धेनु दूहन करती है । वह उत्क्रमण करके जब उनके पास जाती है तब वे उसे विषवती कह कर पुकारते हैं । वैशालेय तक्षक वत्स बनता है और धृतराष्ट्र ऐरावत अलावु पात्र में सर्पों के उपजीव्य विष का दोहन कर लेता है ।²³⁷

यजुर्वेद में पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में अनेक रूपों में व्याप्त सर्पों का वर्णन है ।²³⁸ ऋग्वेद में ऐसा वर्णन नहीं मिलता । असुरों को अहि अवश्य कहा गया है ।²³⁹ √ अहि-गती, √ अहि आप्यायने अथवा √ अह् व्याप्तौ धातु से व्युत्पन्न 'अहि' व √ सृप्-गती से व्युत्पन्न सर्प शब्द सृजन प्रक्रिया के विशेष गतिभाव के ही वाचक हैं ।

इतरजनों का दोहन

विराज् उत्क्रमण करके इतरजनों के पास पहुँची । उन्होंने कहा — हे तिरोधे, यहाँ आओ ।

कुवेर वैश्रवण वत्स बना । रजतनाभि कावेरक ने उसे दुहा और आम-पात्र में तिरोध को ही दुहा जो इतरजनों का उपजीव्य है ।²⁴⁰

अग्नि आदि देवताओं के तिरोहित रूप²⁴¹ ही इतरजन ज्ञात होते हैं । उन्हें विराज् की 'तिरोध' शक्ति प्राप्त होती है । वे तिरोहित रहते हुए भी सृजन कार्य में प्रवृत्त होते हैं । ऋग्वेद में तिरोध दोहन का वर्णन नहीं मिलता । ऐसा ज्ञात होता है कि देवताओं के तिरोहित रूप के साथ इसको अथर्ववेद में ही संयुक्त किया गया है ।

234 वही पृ० 157

235 ऋ० 1।164।17

236 Dr. V. S. Agrawal—Vision in Long darkness P. 67

237 अथर्ववेद 8।10।5 (13-16)

238 यजुर्वेद वा० सं० 13।6-8

239 ऋ० 1।32।5, 8, 13, 79।1, 2।31।6, 5।41।16, 6।49।14 आदि ।

240 अथर्ववेद 8।10।5 (9-12)

241 'तिरोहित अग्नि' का उल्लेख ऋ० 3।9।5 में हुआ है । इसी तरह प्रत्येक देवता के तिरोहित रूप सम्भव है । उन्हें तिरोध शक्ति विराज् से ही मिलती है ।

असुरों का दोहन

देवों को महत् के कारण असुरत्व की प्राप्ति हुई है।²⁴² अतः सामान्यतया सभी देवों को ऋग्वेद में असुर कहा गया है।²⁴³ देवों में देवत्व भी रहता है। इसी-लिए वे देव-शत्रु असुरों से भिन्न हो जाते हैं।

विराज् धेनु उत्क्रमण करके असुरों के पास गई। उन्होंने उसका आह्वान किया—‘माया आओ।’

प्रह्लाद पुत्र विरोचन उसका वत्स हुआ। आत्रस-पाज था। द्विमूर्धात्वर्य ने उससे असुरों की उपजीव्य माया को दुहा।²⁴⁴

ऋग्वेद में शुष्ण,²⁴⁵ वृत्र²⁴⁶ आदि मायावी असुरों तथा अदेवी माया²⁴⁷ का उल्लेख मिलता है। मायावी असुरों का वध इन्द्र माया द्वारा ही करता है।²⁴⁸ इन्द्र अपनी माया द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है।²⁴⁹ इसीलिए उसे ‘मायी’ भी कहा गया है।²⁵⁰ अग्नि²⁵¹, अश्विनी²⁵², मित्रावरुण²⁵³, सूर्य²⁵⁴, सोम²⁵⁵ आदि देवताओं के साथ भी माया का उल्लेख हुआ है। वरुण की जिह्वा माया को कहा गया है।²⁵⁶ वरुण की माया का ‘मही’ नाम भी प्रयुक्त हुआ है।²⁵⁷ मही वाक् ग्रीर गो का वाचक भी है। अतएव देवताओं के साथ संयुक्त गो या वाक् कही जा सकती है। देवताओं में सृजन-कार्य की सामर्थ्य दैवी वाक् से ही उत्पन्न होती है। परन्तु असुरों में वह तमस्प्राय कर्म-बल की जनक होती है। जिसे देवता स्मृत करने की तत्पर रहते हैं। ऋग्वेद में इसे ही अथेन्वा वाक् कहा गया है। जो माया बल से

242 महद्देवानामसुरत्वमेकम् 3:55:1-22

243 द्रष्टव्य ‘गो व अन्य देवता’ परिच्छेद।

यथा ऋग्वेद 1:24:14 (वरुण)
1:25:10 (सविता)
1:54:13 (इन्द्र)
1:64:12 (मरुत्)

244 अथर्ववेद 8:10:4 (1-4)

245 ऋ० 1:11:17

246 ऋ० 1:32:4; 1:51:5

247 " 5:2:9

248 " 1:51:5, 5:30:6, 10:147:2

249 " 3:53:8, 6:47:18

250 " 10:99:10

251 " 1:114:1, 3:20:3, 3:27:7

252 " 5:78:6, 6:63:5

253 " 1:151:9 तुलनीय 10:147:5

254 ऋ० 1:160:3

255 " 9:83:3

256 " 9:73:9

257 " 5:85:5-6 (हिन्दी ऋग्वेद में माया का अर्थ प्रज्ञा बल किया गया है।)

विचरण करती है। यह पुष्पवती व फलवती नहीं होती इसलिए सृजन कार्य में असमर्थ है।²⁵⁸ देवताओं के दिव्यबल से संयुक्त होने पर ही यह सृजन कार्य में समर्थ होती है।

महत्, माया और असुरत्व ऋग्वेद में समानार्थक शब्द ज्ञात होते हैं जो देवों की सृजन सामर्थ्य के वाचक हैं। देवीशक्तियों का सृष्टि में पुरुरूप होना उन्हीं के कारण सिद्ध है।

मनुष्यलोक का दोहन

पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी के अनुसार इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारों ओर प्राण प्रसारित किए जाते हैं, तब एक तरफ जाने वाले प्राणों का समूह, एक मनु नाम का प्राण पृथक् बन जाता है। उसके पुरुष, अश्व, गो, अज और अवि ये पाँच भेद हो जाते हैं। इनके परस्पर तारतम्य से अनन्त प्राणी बन जाते हैं।²⁵⁹

मनु सौरतत्त्व है। डा० फतहसिंह के अनुसार सप्तहोताओं द्वारा मनु आदित्यों के लिए प्रथम यज्ञ करता है।²⁶⁰ मनु और मनु का यज्ञ एक हैं और इनसे सारे भुवन की सृष्टि होती है।²⁶¹ विविध प्राणियों का विकास पृथ्वी पर होता है। अतः पृथिवीमण्डल को मनुष्यलोक भी कहा जाता है मनुष्यलोक का दोहन पृथिवी के प्राणियों के निमित्त होता है।

विराज् धेनु उत्क्रमण करके मनुष्यों के पास आई। मनुष्यों ने कहा—‘इरावती आओ।’ वैवस्वत मनु वत्स बना। पृथिवी-पात्र में वैन्य पृथी ने मनुष्यों के उपजीव्य कृषि व सस्य को दुहा।²⁶²

ऋग्वेद में मनुष्यों के साथ इच्छा का उल्लेख मिलता है।²⁶³ मित्र और वरुण की इरावती धेनुओं का वर्णन भी हुआ है। कदाचित् ऐसी धेनुएँ तीन हैं जिनके तीन वृषभ तीन लोकों में अधिष्ठित हैं।²⁶⁴ इनमें से अन्तरिक्षस्थित इरावती वाक् को पजन्य से सम्बद्ध किया गया है, यह अरुणवर्णा है और इसका कार्य वर्षा करना है।²⁶⁵ अन्तरिक्षस्थित वाक् के अतिरिक्त दो अन्य इरावती वाक् द्यावापृथिवी हैं। इनकी मनुष्यों के लिए अन्नादि प्रदान करने की इच्छा का उल्लेख हुआ है।²⁶⁶ ये

258 ऋ० 10।7।15

259 वैदिकविज्ञान और भारतीय संस्कृति—पृ० 133

260 वैदिक दर्शन—पृ० 105 ऋ० 10।63।7 भी देखें।

261 वही पृ० 106। ऋ० 4।56।6, 58।9, 6।70।3 भी देखें।

262 अथर्ववेद 8।10।4 (9—12)

263 ऋग्वेद 3।4।8, 7।2।8 तुलनीय 10।1।10।8

264 ऋग्वेद 5।69।2 इरावतीर्वरुण धेनवो वां मित्र।

265 ऋग्वेद 5।63।6 तुलना करें ऋ० 5।83।4

266 ऋग्वेद 7।99।3

तीनों, जो एक विराज घेनु के ही पृथक्-पृथक् रूप हैं, मनुष्य के लिए कृषि व सस्य का दूहन करती हैं ।

इन तीन इरावती घेनुओं का क्षेत्र मनु प्राण के विचरण का क्षेत्र है । पार्थिव प्रजा मनु की है ।²⁶⁷

यज्ञ और यज्ञपदी गो

ऋग्वेद में इरावती घेनुओं द्वारा मानवी प्रजा को प्रवर्तित करने के कार्य को यज्ञ कहा गया है । मनु ही इस कार्य को करने वाला है अतः उसे भी यज्ञ कहा गया है । इसी प्रसंग में अदिति को सर्वताति-सब यज्ञ क्रियाओं का विस्तार करने वाली कहा गया है ।²⁶⁸

मनु की प्रजा का उल्लेख ऊपर किया गया है । उसको पिता भी कहा गया है ।²⁶⁹ अतः जैसा कि परवर्ती साहित्य में माना गया है, ऋग्वेद में भी उसका प्रजापति रूप प्रस्तुत हुआ है । ऋग्वेद में प्रजापति के यज्ञ का वर्णन बड़े विस्तार से मिलता है । यह यज्ञ अनेक तन्त्रों द्वारा विश्व में फैला हुआ है । देवगण अपने कर्मों द्वारा इसका विस्तार करते हैं और पितृगण वस्त्र की तरह इसका वयन करते हैं ।²⁷⁰ पुरुष इसका सन्तान व अन्त करने वाला है, जो नाक (स्वर्ग) से इसका सन्तान करता है । सब तेजपुंज देवता इसमें आसीन होकर साम वितान में भाग लेते हैं ।²⁷¹ विविध छन्द अग्नि, सवितादि देवताओं के सहायक हुए ।²⁷² सारे देवता जगत् में प्रविष्ट हो गए जिससे ऋषि, पितर व मनुष्य हुए ।²⁷³ डा० फतर्हसिह के अनुसार यह यज्ञ पुरुषसूक्त के यज्ञ के समान ही है, जहाँ देवलोग पुरुष का यजन करके नानारूपात्मक सृष्टि करते हैं ।²⁷⁴ उनके अनुसार यज्ञ का अर्थ ही नानारूपात्मक सृष्टि है ।²⁷⁵

यज्ञ का प्रवर्तन वेद से होता है । वेद प्रतिष्ठा-तत्त्व ब्रह्मा का अधिष्ठान है । पं० मधुसूदन झा के अनुसार केन्द्रस्थ अग्नि से प्रवर्तमान एकविंशस्तोम तक अग्नि-दाग्नि समुच्चित वाक् ऋक् है, आदित्य से प्रवर्तमान ब्रह्म में सोमाहुति रूप, प्राणाग्नि समुच्चिता वाक् साम है, इन ऋक् और साम के मध्य में चर-स्थिर भेद से द्विधा विभक्त वाक् यजुः है—गतिमान् भाव यत्-वायु है और स्थितिमान् भाव आकाश—जू है । दोनों का सन्धान यजुः है । वायुआकाशरूप यजुः से ही सब यज्ञ,

267 ऋग्वेद 1।96।2

268 यज्ञो मनुः प्रमतिर्नः पिता हि कमा सर्वतातिमदिनि वृणोमहे ।

ऋ० 10।100।5

269 ऋग्वेद 2।33।13 तुलनीय 1।80।16

270 ऋ० 10।130।1

271 ऋ० 10।130।2

272 वही मन्त्र 4 व 5

273 वही मन्त्र 5 व 6

274 वैदिक दर्शन पृ० 106

275 वही पृ० 106

प्रजा लोक और धर्म प्रवर्तित होते हैं। नानारूपात्मक सृष्टि का आधार यजुः से प्रवर्तित यज्ञ ही है। एकविंश से त्रयस्त्रिंश स्तोम पर्यन्त वाक् उक्त अग्निमयी त्रयो से भिन्न सोममयी वाक् है।²⁷⁶

वेद से क्रमपूर्वक विविध प्रकार के देवता उत्पन्न हुए जिनका संगमन संगति-करण ही यज्ञ है जो विष्णु से अभिन्न है।²⁷⁷ भगवद्गीता में यज्ञ को ही अभीष्ट देने वाली कामदुष्ठा कहा गया है।²⁷⁸ पं० गिरधर शर्मा के अनुसार अग्नि में सोमाहुति ही यज्ञ है।²⁷⁹ अग्नि अन्नाद है सोम अन्न। अग्नि केन्द्रस्थ सत्य है जो विकासशील है और केन्द्र से बाहर निकल कर व्याप्त होता है। इसके विपरीत सोम सकोचशील है और संकुचित होकर अग्नि में गिरता है। यही अग्नि में सोमाहुति है। अग्नि में गिर कर सोम अग्निर्मय होकर विकासशीलता ग्रहण कर लेने से पुनः बहिर्गत हो जाता है। दूर प्रसृत होकर वह पुनः सोम रूप हो जाता है। यह चक्र अनवरत चला करता है। यही प्राकृत यज्ञ है।²⁸⁰

ऋग्वेद में आदित्य में यज्ञ की स्थिति मानी गई है।²⁸¹ आदित्य अग्नि का द्युस्थित रूप है। अतः अग्नि को यज्ञ कहने से भी यही व्यंजित होता है कि आदित्य से ही यज्ञ प्रवर्तित होता है।²⁸² आदित्य की सप्तरश्मियाँ इस यज्ञ का सन्तान करती हैं।²⁸³ सप्तविप्राः,²⁸⁴ सप्तसिन्धवः,²⁸⁵ सप्तनद्यः,²⁸⁶ सप्तयक्षी,²⁸⁷ सप्त अश्वाः,²⁸⁸ सप्त होताः,²⁸⁹ सप्त कारवः,²⁹⁰ आदि पद समानार्थक और 'सप्तरश्मयः' के वाचक जान पड़ते हैं। इन्हीं के कारण यज्ञ 'सप्ततन्तु' कहा गया है।²⁹¹ रश्मियाँ

276 विज्ञानविद्युत—पृ० 7 व 8

277 यज्ञो वै विष्णुः शतपथ—3।5।3।2

278 श्रीमद्भगवद्गीता 3।10

279 वेदविज्ञान बिन्दुः—पृ० 41

280 वही पृ० 41

281 ऋ० 8।18।19

282 ऋ० 10।20।6, तुलनीय 10।51।9, 10।88।8

283 " 1।105।9 तुलनीय 1।105।12 यहाँ सत्यरूप यज्ञ का विस्तारक सूर्य कहा गया है।

284 ऋ० 1।62।4, 3।7।7, 3।15, 4।2।15

285 " 1।32।12, 35।8, 2।12।3, 12, 4।28।1

286 " 1।102।2

287 " 1।71।7, 72।8, 3।1।4

288 " 1।50।8 तुलनीय मंत्र 9 तथा 1।164।2

289 " 3।10।4, 8।60।16

290 " 4।16।3

291 " 1।164।5

प्रधानतया अग्निर्मयी होती हैं उनसे संयुक्त होकर सृजन कार्य में प्रवृत्त होने वाली आपः भी सप्तसंख्यक हैं ।²⁹²

सूर्य पृथिवी पर पर्जन्य वायु के द्वारा सोममय भार्गव वृष्टि करता है और पृथिवी सूर्य पर आग्नेयवायु द्वारा अंगिरा पानी बरसाती है ।²⁹³ इस प्रकार समान वर्षण से जगत् की प्रतिष्ठा है ।

इस यज्ञ में आदित्य गो है, सप्तरश्मियाँ गो हैं, आपः गो है ।²⁹⁴ वेद से यज्ञ प्रवर्तित हुआ इसलिए ये सब वाक् रूप भी हैं । गति और शब्द से ही यह सृजन चल रहा है । यज्ञ का ही दूसरा नाम मेघ है इसका अर्थ भी संगतिकरण (Vमेघू-संगमने से) है । गो रूप सूर्य और गोरूप रश्मियों का गोमेघ प्रवर्तित हो रहा है । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सूर्य रूपी गो के गोमेघ से ही उसकी रश्मियाँ चारों ओर फैलकर सब पदार्थों की रचना कर रही हैं ।²⁹⁵

सृष्टि-यज्ञ का आधार होने से ही गो को अथर्ववेद में यज्ञपदी²⁹⁶ कहा गया है । परवर्ती साहित्य में गो में यज्ञ की प्रतिष्ठा²⁹⁷ मानने का भी यही कारण ज्ञात होता है ।

इस यज्ञ का प्रवर्तन सृष्टि की प्रथम उषा से होता है । उषा के पहले सृष्टि की अव्यक्तावस्था-रात्रि थी । उसमें गौएँ असुरों (तमोभूत प्राणतत्त्व) से आच्छादित थीं । इन्द्र ने अपने पराक्रम से असुरों को विनष्ट करके उषा, गो और आदित्य को प्रकट किया ।²⁹⁸ तम से आच्छन्न गौएँ ही कदाचित् स्तरी (Vस्तृब्--आच्छादने से व्युत्पन्न) थीं अर्थात् सृजन कार्य में असमर्थ थी अश्विन् आदि देवताओं ने इस स्तरी गो को सूती (सृजक) बनाया ।²⁹⁸

ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र ने असुरों के सप्तपुरों को तोड़ा ।³⁰⁰ पुरभेदन के साथ गोओं की मुक्ति का सम्बन्ध है । अतः सात नाम वाली गौएँ ³⁰¹ और सप्त वाणीः³⁰² का सम्बन्ध सप्तपुर भेदन से ध्वनित होता है । एक मंत्र में पर्वतों की

292 ऋ० 8।96।1, 10।104।8

293 " 1।164।51 तथा वेद का स्वरूप विचार - पं मोतीलाल शर्मा पृ० 40

294 'ऋग्वेद में गो प्रतीक के रूप में' अनुच्छेद देखें ।

295 वेदविद्या-पृ० 112

296 अथर्ववेद 10।10।6 (यज्ञः पद्यते गम्यते यया सा यज्ञपदी)

297 गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः—महाभारत अनु० प० 78।8

298 ऋ० 1।32।1, 2, 4, 6।30।5, 3।31।4, 10।138।2

299 " 1।117।22 तुलनीय 1।112।3

300 " 1।63।7, 174।3, 6।20।10, 7।18।3

301 " 1।164।3 तुलनीय सप्तधाम—ऋ० 1।22।16, 4।7।5

गौएँ भी तेजोमय है ।

302 ऋ० 1।164।24, 3।116।3।7।1

21 चोटियों के भेदन का भी उल्लेख है।³⁰³ 21 नदियों³⁰⁴ और गौओं के 21 नामों³⁰⁵ या अग्नि के 21 गुह्य पदों³⁰⁶ का उद्भव इन्द्र की इस विजय से हुआ जात होता है। इन विविध रूपों से गो यज्ञ का प्रवर्तन करती हुई सृजन कार्य में प्रवृत्त हो रही है।

शरीरस्थ यज्ञ और दोहन-कर्म

शरीर निर्माण में मन या प्रजा के निर्माता अव्यय-पुरुष, प्राण शक्ति के प्रेरक अक्षर पुरुष और पंच भूतों के निर्माता क्षर पुरुष का योग रहता है। विराट् पुरुष प्रवर्तित यज्ञ से ही शरीर में मन, प्राण और भूत के अंश आ रहे हैं।³⁰⁷

डा० फ्रतर्हिस्ह के अनुसार नानारूपात्मक सृष्टि (—यज्ञ) मनोमय में होती है जो सप्तशीर्षस्थ प्राणों में अपनी शक्ति विभक्त करना है।³⁰⁸ मन सप्तधा विभक्त होकर प्राण में समाता है प्राण अन्नाद वन कर वाक् से पोषण पाता है। पुनः वाक् से अन्न ग्रहण करके प्राण पुष्ट होता जिसके सूक्ष्म अंश से मन का निर्माण होता है इस प्रकार मन से वाक् की ओर और वाक् से मन की ओर प्रवृत्ति ही यज्ञ है।³⁰⁹ यह परिवृत्ति चक्र चल रहा है। मन, प्राण और वाक् से प्रवर्तित होने से यह त्रिवृत् है, पञ्चकोशमय शरीर में चलने से 'पंचयाम' व सप्त शीर्षस्थ प्राणों से प्रवर्तित होने से मततन्तु कहा गया जात होता है।³¹⁰ समस्त (इन्द्रियों के अधिष्ठाता) देव शरीर में इस चेतना स्वरूप यज्ञ का वितान करते रहते हैं।³¹¹

शरीर में सौर गो बुद्धि है, आन्तरिक्ष्य-प्रज्ञानमन और वासवी प्राणरूपा।³¹² मैत्रायणी आरण्यक में 5 ज्ञानेन्द्रियों की रश्मि (गो) कहा गया है।³¹³ प्राणों को ऋषभ तथा मन को वत्स कहा गया है।³¹⁴ इन्द्रियों द्वारा प्रवर्तित सभी व्यापार इन्द्रप्राण द्वारा अधिष्ठित हैं। वही इन इन्द्रियों का सेक्ता वृषभ है। उससे सित्त

303 ऋ० 8।96।2

304 ऋ० 10।64।8

305 " 7।87।4 8।46।26 ऋ० 4।1।16 भी देखें।

306 ऋग्वेद 1।72।6

307 डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल-वेदविद्या पृ० 113

308 वैदिकदर्शन पृ 106

309 पं० मधुसूदन झा-दशवाद रहस्यम्-पृ० 13-14

ऐतरेय ब्राह्मण की वाचश्रित्तास्योत्तरोत्तरक्रमोयजः साक्षी से पं० गिरधर शर्मा ने भी इसका अनुमोदन किया है। व वैदिक विज्ञान व. भा. सं. पृ. 94

310 ऋ० 10।52।4

311 " 8।13।18

312 पं० मोतीलाल शर्मा—संस्कृति व सभ्यता पृ० 591-92

313 मैत्रायणी आरण्यकम्—2।6 (गो व रश्मि समानार्थक है।)

314 बृहदारण्यकोपनिषद् 5।8।1

होकर ये इन्द्रियां मन-वत्स के लिए अभीष्ट दोहन करती हैं। इसी कारण कदाचित् ऐन्द्रियकज्ञान को गोचर कहा जाता है।

अनेक पदी व सहस्राक्षरा गो

ऋग्वेद में वरुण की गौरी वाक् (गो) का उल्लेख मिलता है जो एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी हो गई और परमव्योम में वही सहस्राक्षरा है। उसने शब्दवती होकर आदि सलिलों का तक्षण किया।³¹⁵

इस मन्त्र में विविध पदों के द्वारा पाँच प्रकार की गतियों का उल्लेख हुआ है और इस प्रकार यह अथर्ववेद की पंचनाम्नी गो से अभिन्न ज्ञात होती है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भी पाद या चरण गति का प्रतीक है।³¹⁶ उनके अनुसार एकपदी का अर्थ है—जब गतियाँ केन्द्र में स्थित होती हैं। स्थिति गति और निवृत्ति के मिलने से आती है³¹⁷ जो ब्रह्मा में समाहित है। अतः एकपदी गो ब्रह्माण्ड के स्वायंभुवमण्डल की ब्रह्मा के शरीर में संयुक्त स्वायंभुवी गो ज्ञात होती है जो ऋषियों के रूप में प्रकट होकर बार्हस्पत्या नाम से सृजन में प्रवृत्त होती है।

द्विपदी गो वाक् का वह रूप है जिसमें मूल तत्त्व द्विधा विभक्त हो जाता है।³¹⁸ तीन गुह्य पद व एक पाद से मनुष्यों की वाणी बनने वाली गो चतुष्पदी है।³¹⁹ आठ वसुओं से सम्बद्ध गो³²⁰ अष्टापदी कही गई है और नवपदी पूर्वोक्त न्यूना विराट् ज्ञात होती है जिससे विश्व का सृजन होता है। नव अक्षरों के वृहती छन्द को सूर्य का अधिष्ठान माना गया है। अतएव नवपदी सूर्य द्वारा प्रवर्तित यज्ञ की आधार—यज्ञपदी है।

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार परमव्योम अव्यक्त आकाश—अमृता वाक् के स्थान का नाम है। यह अर्थमयी वाक् है जबकि भौतिक मर्त्यावाक् शब्दराशि है। छन्दोबद्ध वाक् का स्थान मर्त्याकाश में है उसी तरह सहस्र (अनन्त) अक्षर वाली गो का स्रोत परमाकाश (परम व्योम) है।³²¹

महाधेनु

ऋग्वेद में अनेक देवताओं को एक ही विशिष्ट सत्ता के विविध रूप मानने की ओर झुकाव देखा जाता है³²²—

315 ऋग्वेद 1।164।41

316 गौरी—वैदिकधर्म—अगस्त 1963 व कादम्बिनी जून 1964

317 ऐतरेय आरण्यक 2।3।5

318 डा० वासुदेवशरण अग्रवाल—गौरी—कादम्बिनी जून 1964

319 ऋग्वेद 1।164।45

320 ऋग्वेद 1।164।27 (वसुपत्नी)

321 गौरी—कादम्बिनी—जून 1964

तथा

Vision in Long darkness—153-55

322 एकं सद्बिप्रा बहुधा वदन्ति ऋ० 1।164।46

इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते ऋ० 6।47।18

एक एवाग्निर्वहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥³²³

इस मंत्र में उस एक सत्ता को अग्नि व सूर्य कहने के साथ ही समस्त सृष्टि को प्रकाशित करने वाली एक उपा भी कहा गया है । उपा गौश्रों की जननी और स्वयं गोरूप है ।³²⁴ पुराणों में भी सब गौश्रों का एकत्व उनकी माता सुरभि में देखा जाता है ।³²⁵ ऋग्वेद में देवों के महद्रूप असुरत्व को एक कहने से भी³²⁶ यह ध्वनित होता है कि ऋग्वेद में प्रतीक रूप से अनेक तत्त्वों की ओर संकेत करने वाले गो शब्द द्वारा एक ही मौलिक गति-तत्त्व की ओर ध्यान दिलाया गया है । ऋत के सदन में वह एक धेनु अग्नि की परिचर्या करती है ।³²⁷ अपने अन्य धेनुरूपों के साथ वह एक धेनु ही सबका पालन करती है ।³²⁸ अतः स्पष्ट है कि विराजू, वाक्, उपा, रात्रि, बृहती, ब्रह्माया आदि के नाम से विविध देव शक्तियों के साथ संयुक्त गौएँ वस्तुतः एक ही प्रकृति गो के विविध रूप हैं । यद्यपि ये गौएँ सृजन कार्य में उनसे पृथक् पृथक् रूपों से ही सहयोग करती हैं फिर भी डा० फतर्हसिह के अनुसार इस विभिन्नता में एकता विद्यमान है और अन्ततोगत्वा एक धेनु ही—ऋषि, धाम, यक्ष आदि नाना रूपों में व्यक्त होता है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है ।³²⁹ वह सृजन देव की सामर्थ्य मात्र ही नहीं है वरन् उस देव से अभिन्न भी है ।³³⁰ सारे देवता उसी के अङ्ग बन जाते हैं ।³³¹ कदाचित् इसीलिए उसका 'सर्वनाम्नी' कहा गया है ।³³² यह वाग्धेनु ही अपने स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार स्तनों से³³³ सबको पुष्ट करके सारे विश्व को ही अपने में समाहित किए हुए है । मनुस्मृति के अनुसार यह विनश्वर जन्म मरणादि के भय से भीपण भौतिक संसार ब्रह्म से स्थावरपर्यन्त गतिमात्र है—

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।

घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनी ॥³³⁴

323 ऋ० 8।58।2

324 देखो 'गो व अन्यदेवता' परिच्छेद ।

325 दैवीभागवतपुराण 9।1।124 (सुरभी च गवां प्रसूः) तथा 9।49।2

आर्या ब्राह्मी महाधेनुः— माकण्डेय पुराण (दुर्गासप्त शती) प्राधानिक रहस्य श्लोक 17

326 ऋ० 3।55।1-22

327 ऋ० 3।7।2

328 " 3।38।5

329 वैदिकदर्शन—पृ० 247 । अथर्ववेद 8।9।26 भी देखें ।

330 यथा इमा या गावः स जनास इन्द्रः—ऋ० 6।28।5

331 अथर्ववेद 9।7

332 अथर्ववेद 7।75।2

333 बृहदारण्यकोपनिषद् 5।8।1

334 मनुस्मृति 1।50

दशम अनुच्छेद : उपसंहार

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्रतीकात्मक शैली का आश्रय लेकर सृष्टि-प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। सामान्यतया प्रतीक प्राकृतिक जगत् से ग्रहण किये जाते हैं; परन्तु शब्द अपनी सामर्थ्य से परम समर्थ प्रतीक हो सकता है। ऋग्वेद के शब्दों में ऐसी सामर्थ्य विशेष रूप से देखी जाती है क्योंकि उसमें वे रूढ़ नहीं हो पाये हैं और उनका स्वरूप-निर्माण सार्थक ध्वनियों से हुआ है, जो उदात्तादि स्वरों से अर्थ स्पष्ट करती हैं। ध्वनियाँ साधारण संवेदना की सूचक है। ऋग्वेद में न केवल भिन्न-भिन्न अर्थों के सूचक समानवर्ण वाले अनेक शब्दों का श्लिष्ट-रूप ही मिलता है, वरन् विविध संवेदनाओं की सूचना देने वाली ध्वनियों के स्तर भी उदात्तस्वर में आश्लिष्ट हो गये हैं। इसी कारण वर्णसाम्य के कारण एक दिखाई पड़ने वाले शब्द के भी अनेक अर्थ होते हुए देखे हैं क्योंकि मूलतः स्वरभेद के कारण वे अलग-अलग शब्द हैं। इस दृष्टिकोण से ऋग्वेद में प्रयुक्त गो शब्द एक नहीं है, वरन् विविधगतिभावों को सूचित करने वाले अनेक गो शब्दों का प्रयोग हुआ है।

गो शब्द का धात्वर्थ 'गतिभाव' है। सृष्टि की प्रत्येक क्रिया—सृजनप्रक्रिया भी गति ही है। अतः गो शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त विविध 'गो' शब्दों द्वारा सूचित विविध प्रकार की गतियों का द्योतक है। यह उन समस्त भावों का शब्द-मयमूर्त-आधार है। अमूर्त भावों का मूर्त आधार प्रदान करने के कारण गो शब्द ऋग्वेद में प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है।

गो प्रतीक

गो शब्द ऋग्वेद में पृथ्वी, रश्मि, आदित्य, वाक् पशुविशेष आदि का प्रतीक है। ऋग्वेद में सृजन के लिए प्रथनशीला प्रकृति को पृथ्वी कहा गया है। प्रकाशन व्यापार या प्रकाश का नियमन करना रश्मि का व्यङ्ग्यार्थ है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश रश्मि से नियन्त्रित होकर गमन करता है वैसे ही भाव का उन्मेष व प्रकाशन भी नियमित होने से रश्मि कहा जाता है। भावोन्मेष का केन्द्र प्रज्ञान-मन है। प्रत्येक मानवीय-क्रिया सूक्ष्म-रूप से इच्छा में प्रविष्ट है। इच्छा शक्ति का केन्द्र पराशक्ति में है जहाँ से प्रकाशरश्मि की तरह प्रज्ञारश्मि का उदय होता है। सूर्य-रश्मियाँ सूर्य से उत्पन्न होकर प्राणियों को क्रिया-व्यापार के लिए प्रेरित करती हैं। प्रज्ञारश्मियाँ भी यही कार्य करती हैं। इस प्रकार प्रथन-गति से पृथिवी, प्रकाशयुक्त गति रश्मियाँ और मनोमय गति से प्रज्ञा रश्मियाँ गो हैं।

रश्मियों का उत्पादक और स्वयं गतिरूप होने से सूर्य गो है। सूर्य की जननी अदिति—जनन-व्यापार रूप गति के कारण गो है। सत्व, रज और तम की स्वस्व व्यापार में निरत प्रवृत्ति के कारण प्रकृति गो है। प्रकृति के वाचक पृथिवी, वशा आदि नामों को भी पर्याय माना गया है।

सृजन भी गति है। प्रकाशन व्यापार और अनुभावन व्यापार भी सृजन ही है। अनुभावन व्यापार का प्रकाश से सम्बन्ध प्रज्ञा द्वारा हृदय में और शब्द द्वारा बाह्य वातावरण में होता है। शब्द भी सृजन और गति ही है। जल भी गति करता है। अतः 'आपः' गो हैं। सृष्टि की अव्यक्तावस्था-अप्रकेत सलिल अवस्था थी। उस समय गो अप्रसूता (स्तरी) थी। सृजक शक्तियों के प्रवर्तन ने उसे प्रसूता बना दिया। प्रसूता हो जाना व्यक्तावस्था में प्रकाशन भी है। 'आपः' का कृष्ण रूप अव्यक्तावस्था का और प्रकाश रूप व्यक्तावस्था का द्योतक है। नित्य रात्रि और दिन के रूप में प्रलय व सृजन चलता रहता है। इस प्रकार की कालपुरुष की गति और गति का दिक् तत्त्व में प्रतिष्ठित होना गो रूप है।

गो के पुत्र

गति या शक्ति का स्पन्दन गो है। सारे देवता अपनी शक्तियों से अपने-2 व्यापार में लगे रहते हैं। वे स्वयं शक्ति रूप हैं, उनकी सम्मिलित शक्ति अदिति, विराज्, वशा, पृथिवी आदि नामों वाली गो है। उस एक मात्र व्यापक शक्ति-तत्त्व से देव-शक्तियाँ उद्भूत होती हैं। अतः सारे देवता अदिति के पुत्र हैं। जहाँ जन्म-जनक भाव अभिप्रेत नहीं है। वहाँ देवताओं को अदिति या गो से अभिन्न कहा गया है।

ऋषभ या वृषभ

इन्द्रदेवता, अग्निदेवता आदि अधिकांश शब्दों में देवनाम पुल्लिङ्ग और देवता शब्द स्त्रीलिङ्ग है। ऐसे प्रयोगों में यह बताने की प्रवृत्ति जान पड़ती है कि इन्द्र का पुं-भाव उसके शक्तिरूप स्त्री-भाव से अभिन्न है। अपने महत् रूप असुरत्त्व से ही देवों का शक्ति-शक्तिमान् समन्वित रूप है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर महत् (गोतत्त्व) में चैतन्यतत्त्व स्पन्दित हो रहा है। प्रतीकरूप से इस बात को शक्ति में शक्तिमान् का वीर्य सेचन कार्य कहा गया है। यह कार्य ही वैदिक यज्ञ है। इस रूप में शक्ति के प्रवर्तक देवता ऋषभ, वृषभ या उक्ष हैं। ऋग्वेद में सामान्यतया देवताओं को गोपति, गोपा, वृषभ आदि विशेषण प्रदान करने की प्रवृत्ति का मूल देवशक्तियों को इस प्रकार सेचक कहना ही ज्ञात होता है।

दोहन कर्म

शक्ति को गतिभाव के कारण गो मानने पर स्थूल व सूक्ष्म पदार्थों को उसके दूहन का परिणाम मान लिया गया है और कुछ देवताओं को विशेषतया वत्स, दोग्धा आदि के रूप में स्वीकार किया गया है। दोहन कर्म भी इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया का ही प्रतीकात्मक रूप है।

परवर्ती साहित्य में गो विषयक वैदिक-विचारों की झलक

ऋग्वेदेतर संहिताओं में गो

यजुर्वेद में अग्न्या के इडा, रस्ता, हव्या आदि नाम उल्लिखित हैं। घृत और मधु वरसाने वाली विराज् नाम की अक्षीयमाणा कामदुघा का वर्णन भी मिलता है।¹ घृत स्रवित करने वाली गिरा का वर्णन भी है। पृथ्वी भी घृतवती, मधुदुघा कही गई है।² एक मंत्र में अदिति से यजमान के लिए कामधरण होने की प्रार्थना है।³ अथर्ववेद में विराज्, ब्रह्मगवी, शतौदना, पृश्नि, वशा आदि के नामों से गो का रहस्यात्मक वर्णन मिलता है।⁴ इन सब प्रसंगों में सृजक शक्ति का ही गतिभेद से विविध रूपों में व्याख्यान है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में गो

ऐतरेय ब्राह्मण में अन्तरिक्ष गौ है।⁵ श्री कपालिशःस्त्री के अनुसार त्रिकद्रु क दिनों को पिण्डाण्ड में देह, मन और प्राण का वाचक माना जा सकता है।⁶ देवताओं के मन को ओतप्रोत रखने वाले 3 मनोताओं में एक गो भी है।⁷ ये मनोता 3 सृजक तत्त्व हैं और परस्पर अभिन्न हैं। गवामयन या संवत्सर यज्ञ का वर्णन भी मिलता है।⁸ यह समय की गति का प्रतीकात्मक वर्णन ज्ञात होता है। ताण्ड्यमहा-ब्राह्मण में परमेष्ठी मण्डल में प्रवर्तमान स्वाराज्य-यज्ञ का वर्णन मिलता है।⁹ कविपुत्र उशना की कामदुघा (साम विशेष का नाम) उल्लिखित है।¹⁰ बलभेदन व गोविमुक्ति की प्रतीक गाथा का उल्लेख भी मिलता है।¹¹ शबली कामधेनु¹² पृश्नि से अभिन्न ज्ञात होती है। पृश्नि को छान्दोग्य ब्राह्मण में सायण ने बुद्धि माना है।¹³ जैमिनीय ब्राह्मण में दैवी, मानुषी और यज्ञिया विराज् का उल्लेख है। ये लोक दैवीविराज् हैं, बहिष्पवमानी यज्ञिया विराज् है और पुरुषान्तर्गत प्राण मानुषी विराज् है। मानुषी विराज् में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भोक्ता तथा गो, अश्व,

1 यवेवा 17।3

2 यवेवा 34।45 यहां छावापृथिवी के विशेषण घृतवती आदि है।

3 यवेवा 3।27

4 परिशिष्ट में इनका स्वरूप द्रष्टव्य है। विराज् का सविस्तार वर्णन अनु-च्छेद 4 में आ चुका है।

5 ऐत्रा० 18।1

6 ऋत्तिमा—पृ० 346

7 ऐत्रा० 6।10

8 ऐत्रा० 18।3

9 ताम ब्रा० 19।13।1,3

10 ताम ब्रा० 6।5।20

11 ताम ब्रा० 19।7।1-7

12 ताम ब्रा० 2।13।1-7

13 छात्रा—1।3।8 पर भाष्य

अजा, अवि, ब्रीहि और यव उपभोग्य हैं।¹⁴ अन्यत्र सहस्रतमो गो का वर्णन है। गो रूम सहस्र प्राणों से संप्राणन किया जाता है और तब वह कामदुघा बनती है।¹⁵ सहस्रतमो आहुति से गो उत्पन्न होती है जिसमें समस्त भोग प्रतिष्ठित हैं।¹⁶ अथर्ववेद में उल्लिखित महानाम्नी गो को जैमिनीय ब्राह्मण में सौर लोक में प्रतिष्ठित माना गया है।¹⁷ शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में भी गो का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है।

आरण्यक—उपनिषद् ग्रन्थों में गो

ऐतरेय आरण्यक के अनुसार वाक् को बुद्धि व धृताची (—गो) कहा गया गया है।¹⁸ वाक् ही अभिलाषाओं का दोहन करने से कामधेनु है।¹⁹ प्राण सूद दोहा कामधेनु है।²⁰ तैत्तिरीय आरण्यक में भूमि (—पत्नी) और व्योम (—पति) के मिथुन से बृहस्पति, रुद्र और सरमा पुत्री का जन्म कहा गया है।²¹ गो प्राप्ति में यह इंद्र की सहायता करती है। इसमें अदिति सब भूतों की माता, प्रजापति का उत्कृष्टतम रूप, सत्यस्वरूपा तथा अमृता, उर्वी, पृथ्वी, मही आदि नाम वाली है।²² तथा गो आपः और मेधा है।²³ मैत्रायणी आरण्यक में पंचज्ञानेन्द्रियां रश्मि (—गो) हैं और कर्मेन्द्रियां अश्वः।²⁴ बृहदारण्यकोपनिषद् में वाक् धेनु है, मन वत्स और प्राण ऋषभ है।²⁵ उपनिषदों के अनुसार सूर्य व विष्णु गो है,²⁶ विष्णु गविष्ठ है,²⁷ वरिष्ठा गो वसुओं को धारण करने वाली धरित्री है,²⁸ इडा, पिगलादि नाडियां भी गो हैं।²⁹ घनाद्यनन्तवती त्रिगुणात्मिका प्रकृति गो है,³⁰ गुणत्रययुक्त प्रकृति-धेनु का गोमय विद्या, मूत्र उपनिषद् और वत्स स्मृतियां हैं।³¹ अथर्वशिरोपनिषद् में रुद्र ने स्वयं को गो से अभिन्न कहा है।³² नारायणोपनिषद् में मेधा ही विश्व रूपा गो और हिरण्यवर्णा जगती है।³³ कठोपनिषद् के अनुसार सर्वदेवतामयी

14 जैवा—1।252

15 जैवा—2।252—53

16 जैवा—2।263

17 सौर्या हि महानाम्नयः जैवा 3।85

18 ऐ आ 1।1।4

19 ऐ आ 3।3।10

20 ऐ आ 4।1।17

21 तैआ 1।10

22 तैआ 10।21

23 तैआ 10।42, 10।22

24 मैआ 2।6

25 वृ उ 5।8।1

26 परमात्मिकोपनिषद् 5।5

27 वही 2।1

28 वही 10।1

29 योगचूडार्णम उपनिषद् 15-21

30 मंत्रिकोपनिषद् 5-7

31 वृजावालोपनिषद् 3।2-3

32 अथर्वशिरोपनिषद् 1

33 नारायणोपनिषद् 43

अदिति प्राण से उत्पन्न होकर बुद्धि रूपी गुहा में रहती है, वह ब्रह्मरूप ही है।³⁴ ऐतरेयोपनिषद् के अनुसार गो प्रज्ञान मन में प्रतिष्ठित है।³⁵ तैत्तिरीयोपनिषद् में वेदवाणी में व्याप्त विश्वरूप वृषभ का वर्णन मिलता है जो छन्दों में व्याप्त अमृत-तत्त्व से उत्पन्न है और इंद्र से अभिन्न है।³⁶

पुराणों में गो

पुराणों में अदिति देवमाता और सुरभि गीर्वाणों की माता उल्लिखित है।³⁷ सुरभि का उद्भव गो लोक में हुआ।³⁷ वह बुद्धि की अधिष्ठात्री है।³⁸ गो के देवमयशरीर,³⁹ (पृथुद्वारा) दोहन⁴⁰ आदि का आधार अथर्ववेद है। पुराणों से सम्बद्ध शैव, वैष्णव और शाक्त विचारधाराओं में गो को शक्तितत्त्व का द्योतक माना गया है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के पुरों में रहने वाली त्रिपुरसुन्दरी बुद्धि की अधीश्वरी व वेदगर्भा कामधेनु है।⁴¹

सूत्र व स्मृति ग्रन्थों में गो

सूत्र ग्रन्थों में वैदिकमंत्रों के विनियोग व उनके कर्मकाण्डीय उपयोग का वर्णन है, अतः उनमें गो का अर्थ पशु गो ही मिलता है। उसके प्रतीक अर्थ का उल्लेख सामान्यतया मिलता मालूम नहीं पड़ता है। स्मृतिग्रंथों में भी प्रतीक वर्णन नहीं है। मनुस्मृति में अवश्य ही एक श्लोक में ब्रह्मा से लेकर स्थावरप्रयन्त सृष्टि को गति मात्र कहा गया है।⁴²

मध्यकालीन साहित्य में गो

महात्माबुद्ध ने आर्यों के गोचर में लीने विद्वानों का उल्लेख किया है।⁴³ यहाँ गोचर इच्छा, ज्ञान, क्रिया की विचरण भूमि प्रज्ञान मन को वास्तविक ज्ञात होता है। उत्तरराम चरित में कामनाओं का दोहन करने वाली, दरिद्रता का नाश व कीर्ति का विस्तार करने वाली मंगलदायिनी माता वाक् का उल्लेख है जिसे धेनुरूपिणी कहा गया है।⁴⁴ कबीरदास व सूरदास ने भी गो को प्रतीकरूप में वर्णन का विषय बनाया है।⁴⁵

34 कउ 2।1।7

35 ऐउ 3।1।3

36 तैउ 1।4।1

37अ देमापु 9।1।124

37आ देमापु 9।49।2

38 देमापु 9।2।65

39 पपु सृष्टि खण्ड 15।35 भूमिखण्ड 29।33।75

40 पपु सृष्टि खण्ड 50।135

41 मार्कण्डेय पुराण—दुर्गासप्तशती—प्राधानिकरहस्य श्लोक 23

42 मनु—1।50

43 धम्मपद

44 उत्तररामचरित 5।31

45 देखो अनुच्छेद 1

लोक साहित्य में गो

लोकगीतों में सामान्यतया गो के पशुरूप का ही वर्णन आता है, परन्तु कहीं कहीं प्रतीक वर्णन भी मिल जाता है। राजस्थानी गीतों 'घोरी, धूमरि, कपिला' गो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अभिन्न ज्ञात होती है। हाड़ौती के 'हीडो' नामक दीपावली उत्सव पर गाये जाने वाले लोक गीत के अनुसार पृथ्वी के प्राणियों का भार उठाने में महिषी, अजा, मनुष्य आदि के पुत्र समर्थ न हुए तब विष्णु के आदेश से गो के पुत्र—वृषभ ने पृथ्वी का भार उठाने की स्वीकृति दे दी। कृषिकर्म द्वारा वह नित्य अपने कार्य में रत रहता है।

इस प्रकार गो के जिस प्रतीकात्मक अर्थ को ऋग्वेद में देखा जाता है। उसका विस्तार परवर्ती काल में भी होता रहा है जिसके द्वारा लोकजीवन में गो की प्रतिष्ठा बढ़ती गई।

वशा और उसका स्वरूप

अथर्ववेद में वशा के दो सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद में भी वशा का उल्लेख हुआ है। वेदों के सायणादि भाष्यकारों ने वशा को वन्ध्या गो माना है अथर्ववेद में वशा के दुग्धादि का वर्णन भी मिलता है। अतः वशा को वन्ध्या मानना उचित नहीं जान पड़ता। इसके विपरीत पं० सातवलेकर ने तो वशा को दुग्धारु गाय माना है।

वशा शब्द ववश-कान्ती धातु से व्युत्पन्न है। इस प्रकार इस शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—कान्ति-युक्त अथवा अभिलषणीय।

ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार हृदय से तप्त, अग्नि के लिए हवि रूप में ऋचा ही उक्ष और वशा का रूप धारण कर लेती है—

आ ते अग्न ऋचा हविर्हृदा तप्तं भरामसि।

ते ते भवन्तूक्षरा ऋषभासो वशा उत ॥ (ऋग्वेद 6।16।47)

वशा के ऋण का उल्लेख मिलता है जिसे ब्रह्मणस्पति प्राप्त करता है (ऋ० 2।24।13) सम्भवतः वशा का ऋण, वशा से प्राप्त घृतदुग्धादि अन्न हों, जिनकी आहुति दी जाती है। वशान्न अग्नि के लिए समर्पित किया भी जाता है (ऋ० 8।43।11)। वशा (वशा द्वारा प्राप्त अन्न) से अग्नि को आहुत करने का भी यही भाव ज्ञात होता है (ऋ० 2।7।5)। यज्ञ में उपकल्पित वशा धेनु को अश्व, ऋषभ आदि के साथ ही छोड़ दिया जाता है (ऋ० 10।9।14)।

इन प्रसंगों में वशा गो या उससे प्राप्त अभिलषणीय अन्न है। ऋग्वेद में कुछ अन्य मन्त्रों में वशा का रहस्यात्मक रूप भी मिलता है। एक मन्त्र में दस वशाओं का उल्लेख है (ऋ० 6।63।9)। कदाचित् जिन वशाओं का अनुगमन करता हुआ अश्विद्वय में से एक का रथ यज्ञ में प्रवेश करता है (ऋ० 1।18।15) ये वे ही वशाएँ हैं। स्तुत होकर इंद्र भी इन वशाओं का अनुगमन करता है (ऋ० 1।82।3)। ऐसा करता हुआ वह सोम पान करता व अतीव ओजस्वी हो जाता है (ऋ० 8।4।10)। आपः के न्ययन और समुद्र के निवेशन से अन्य मार्ग का अवलम्बन

लेकर अग्नि भी इन वशाओं का अनुगमन करता है । (ऋ० 10।142।7) । यहाँ आपः का न्ययन सृष्टि की पूर्वावस्था—सलिलावस्था ज्ञात होती है और वशाओं का इन देवताओं द्वारा अनुगमन सृजन में प्रवृत्त वशा के कार्यों में योगदान माना जा सकता है । दस वशाएँ विराट् (दशाक्षरा) से अभिन्न ज्ञात होती हैं । सृजन प्रक्रिया को रोकने वाली आसुरी शक्तियाँ दशधा विभक्त थीं, जिन्हें 'दश वृत्राणि' कहा गया है (अवे० 20।21।6) । इंद्र अपने सहस्र-वीर्यों से इन वृत्रों का वध कर देता है । उसका यह कार्य दस आसुरी शक्तियों को पराजित करके दशधा विभक्त होकर सृजन में प्रवृत्त होने वाली वशा का अनुगमन ही माना जाना उचित है । निर्माण कार्य में कुशल ऋभु भी इंद्र के साथ रथारोही होकर वशाओं की श्री के साथ होते हैं अर्थात् सृजन में प्रवृत्त वशाओं की तरह शोभान्वित होते हैं (ऋ० 3।60।4) । वशा के समान गृह-निर्माण से प्रवृत्त होने वाली नव-वधू को वशिनी कहा गया है (ऋ० 10।85।26) । इससे स्पष्ट है कि वशा सृजन-कार्य में प्रवृत्त प्रकृति को कहा गया है । डा० फतहसिंह ने "वैदिक समाज-शास्त्र में यज्ञ की कल्पना" पुस्तिका में प्रकृति को अथर्ववेद के साक्ष्य से वशा गाय माना है जिसमें वशी नामक यक्ष या योद्धा व्याप्त है तथा जिसके चार भाग हैं—1. व्यापक-तत्त्व, 2. अमृत-तत्त्व, 3. यज्ञ-तत्त्व और 4. मूर्त-तत्त्व ।

ऋग्वेद में देवताओं के कर्मों में एक कर्म अप्रसूता गो को पुष्ट व प्रसूता बनाना भी उल्लिखित है (अवेनुं स्तर्यम् अपिन्वतं गाम् । 1।117।20) । कदाचित् प्रकृति की साम्यावस्था को अप्रसूता गो कहा गया हो और वशा शब्द उनके उस रूप को भी संकेतित करता हो । सायणादि ने वशा को वन्ध्या गो इस रूप में माना हो तब तो वशा के वर्णन से उनकी मान्यता का विरोध नहीं रह जाता । कबीर की भी मान्यता है—जो व्यावे तो दूध न देई, ग्याभण अमृत सरव ।

यह गो (कामधेतु-कबीरदास) गर्भिणी होने की दशा में ही अमृत वरसाती है, प्रसूता होने पर दूध देना वन्द कर देती है ।

कुछ भी हो वन्ध्या शब्द के प्रचलित अर्थ से तो वशा का स्वरूप भिन्न है । प्रकृति सृजन में प्रवृत्त होने व इस प्रकार जगत् को अपने गर्भ में धारण करने पर ही वशा कही जाती है ।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जब कोई रस परिशिष्ट नहीं रहा तो वह मैत्रा-वारुणी वशा हो गई । इसलिए वह प्रजनन नहीं करती । इस से ही रेतस् उत्पन्न होता है और रेतस् से पशु होते हैं । यह तो अपने में से ही होती है अतः अपने में ही यज्ञ का अनुवर्तन करती है (4।5।1।9) ।

यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि वशा सारी सृष्टि को अपने में ही धारण करती है और ऐसे किसी रस का पता नहीं चलता जिससे वशा व सृष्टि में भेद का आभास हो इसीलिये उसको प्रसूता नहीं माना जाता ।

इसे पृथिवी रूप वशा—पृथिवी भी कहा गया है (शत्रा० 118।3।15 व 51।1।3।3)। पृथिवी सृजन कार्य के लिये प्रथमशीला प्रकृति का ही नाम है।

ऐतरेय ब्रह्मण के अनुसार जो 'वश' सवित हुआ वही वशा हो गया (ऐत्रा० 3।26)। वशा शब्द के इच्छा, संकल्प, शक्ति, उत्पत्ति आदि अर्थ हैं। प्रजापति के काम (संकल्प-सृजनेच्छा) का दोहन करने के कारण प्रकृति को 'कामदुषा' कहा जाता है। 'वश' से वशा का होना भी इसी भाव का चोतक ज्ञात होता है। इच्छा या संकल्प शक्ति के प्रवर्तक शक्तिमातृ को ही वशा कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का नाम 'वशी' है (ऋ० 1।10।14, 8।13।9, 8।67।8, 10।152।2)। उसे संस्रष्टा या संसृष्टजित् कह कर (ऋ० 10।103।3) उसको सृजन कार्य से संयुक्त माना गया है। स्थावर और जंगम के आधार तथा उनके सर्जक सवितादेव को भी वशी कहा गया है (ऋ० 4।53।6)।

ऋग्वेद के सृष्टि का व्याख्यान करने वाले एक सूक्त (ऋ० 10।190) के अनुसार अर्गाव समुद्र (प्रकृति की सलिलावस्था) से संवत्सर (कालात्मक)-प्रजापति उत्पन्न हुआ जिसने अहोरात्र को धारण किया, उनको व्याप्त करता हुआ विश्वोत्पादन में समर्थ हिरण्यगर्भ (वशी) उत्पन्न हुआ (ऋ० 10।190।2)। उस घाता ने सूर्य, चन्द्र, द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग को यथापूर्व बनाया (ऋ० 10।190।3)।

अथर्ववेद में वशा के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। राजा वरुण की सत्यावशा का उल्लेख भी मिलता है (अवे० 1।10।1)। वरुण के द्वारा अथर्वन् को दी गई सुदुषा पृथिवी—धेनु से यह अभिन्न ज्ञात होती है, इसे नित्यवत्सा और शक्ति के अनुकूल शरीर धारण करने वाली कहा गया है (यथावशं तन्वः कल्पयाति—अवे० 7।104।1)। 'नित्यवत्सा' विशेषण वशा के उपर्युक्त स्वरूप की ओर, कि वह सदा गर्भिणी रहती है और प्रसूता नहीं होती, अतः इस रूप में बन्ध्या है, संकेत करता है। वह अपने इसी रूप से सृष्टिकार्य में प्रवृत्त होती है और प्राणियों के लिए पोषक अन्न प्रदान करती है।

अथर्ववेद में भी दशमी वशा का उल्लेख है (अवे० 4।4।7), जिनकी समानता ऋग्वेद की दस वशाओं से खोजी जा सकती है।

वरुण के साथ वशा के सम्बन्ध का उल्लेख ऊपर किया गया है। अथर्ववेद में वरुण की पृथिवी के विषय में एक रोचक संवाद मिलता है। वरुण ने उसे अथर्वन् को दे दिया परन्तु उसकी योग्यता के विषय में सन्देह होने से उसे वापस मांगा। अथर्वन् ने पूछा—'दक्षिणा में देकर पृथिवी को वापस लेने की क्यों अभिलाषा करते हो?'

वरुण ने कहा—‘कामनावशः पृथिवी को वापस नहीं मांगा जा रहा है। मांगने का कारण यह है कि वह केवल ध्यान करने वाले और इस प्रकार अपने को अधिकारी प्रमाणित करने वाले को ही दी जाती है।’

अथर्वा बोला—‘वरुण सत्य कहता हूँ मैं ज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप है। सहज बोध के कारण मैं जातवेदा हूँ। जिस व्रत को मैं धारण करता हूँ उसे दास या आर्य हिंसित नहीं कर सकते।’

वरुण अथर्वा की इस योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने अथर्वा को लोकों से ऊपर उनमें व्याप्त रहने वाले एक तत्त्व से परिचय कराया और पृथिवी अथर्वा के पास ही रहने दी (अवे० 5।11)।

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ‘उत्सृज्योति’ में इस पृथिवी को प्रकृति ही माना है। कान्तदर्शिनी प्रज्ञा वाला अथर्वन् जैसा मानव ही इस प्रकृति रूपी गो का स्वामी होने व उसके स्तन्यपान करने की योग्यता रखता है।

अथर्ववेद में दो सूक्त वशा के हैं। एक सूक्त (अवे० 10।10) में उसे वन्दनीया व अघ्न्या कहा गया है (मं० 1)। ‘सप्तप्रवतः’, ‘सप्तपरावतः’ और ‘यज्ञ के शिर’ को जानने वाला ही वशा को ग्रहण कर सकता है (मं० 2)। इनमें से प्रथम का सम्बन्ध वशा के व्यापक तत्त्व से, द्वितीय का अमृततत्त्व से और तृतीय का यज्ञतत्त्व से ज्ञात होता है। इन तीन रूपों से वशा इस स्थूल जगत् को धारण किये हुए है। प्रकृति इस अन्तिम रूप में जड़ तत्त्व है।

द्युलोक, पृथिवी लोक और आपः को सुरक्षित करती हुई वशा सहस्र धाराओं में दुग्ध प्रदान करने वाली है (मं० 4)। सौ कांस्यपात्र लेकर, सौ दुहने वालों से युक्त तथा सौ रक्षकों से रक्षित इस गौ को वे ही देवता जानते हैं जो गो में प्राण धारण करते हैं (मं० 5)। देवों के निकट गमन करने वाला वशा यज्ञपदी, अन्नप्रदात्री, स्वधा-प्राण, पर्जन्यपत्नी और पृथिवी के समान पोषिका है (मं० 6)।

यह वशा विश्वरूपिणी है। पर्जन्य इसका ऊधस् है और विद्युत् स्तन है। देवगण इस पर आश्रित हैं (मं० 7) यह राष्ट्र का पोषण करती है (मं० 8)। ऋतावरी वशा को इन्द्र ने सहस्र पात्र भर कर सोमरस पिलाया (मं० 9)। इंद्र से विमुक्त होकर जब यह (वृत्र रूपी) ऋषभ से संयुक्त हो जाती है तो इन्द्र इस पर क्रोध करता है (मं० 10)। क्रोध में वह वशा के दूध को ले लेता है जिसे स्वर्ग तीन पात्रों में रख लेता है (मं० 11)। सोमरूपी दुग्ध को वशा उन तीन पात्रों में ही ले लेती है (मं० 12)। सोम से संगत वशा प्राणियों के साथ मिलकर समुद्र (जगत्) में अधिष्ठित होती है (मं० 13)। ऋचाओं और सामों को धारण करती हुई

समुद्र पर नृत्य करने लगती है (मं० 14) । महिमा में उसने समुद्र को भी तिरस्कृत कर दिया (मं० 15) । कालरूप अश्व समुद्र होकर वशा के ऊपर आरुढ़ हो गया (मं० 16) ।

यह वशा देवताओं की (सम्भवतः समस्त शक्ति तत्वों की) माता है । यज्ञ ही उसका आयुध है । चित्त उसी यज्ञ से उत्पन्न होता है (मं० 18) । ब्रह्म के ऊर्ध्वभाग से एक बिन्दु ऊपर चला गया । वशा उसी से उत्पन्न हुई (मं० 19) । गाथा, बल, यज्ञ, रश्मियाँ, गति, भक्षणशक्ति, ओषधियाँ आदि उसी से उत्पन्न हुई (मं० 20-21) ।

वशा वरुण के उदर में प्रविष्ट है । ब्रह्मा से आहूत होकर, उसके मार्गदर्शन में वशा अप्रसूता होने पर भी सृजन में प्रवृत्त हुई । सृष्टि का यह परिवृद्ध (ब्रह्म) रूप वशा का बन्धु हुआ (मं० 22-23) ।

वशा का स्वामी-वशी योद्धाओं को (सम्भवतः मृत्यु-असत्य, देव-असुर, पाप-पुण्य, छायापृथिवी, अग्नि-सोम आदि द्वन्द्व जिनका संघर्ष सृष्टि का आधार है) प्रेरित करता है । यज्ञ उसकी सामर्थ्य है और वशा उन सामर्थ्यों की आँख है (मं० 24) ।

वशा यज्ञ को ग्रहण करती और सूय को धारण करती है । ब्रह्म के साथ ओदन वशा में प्रविष्ट है (मं० 25) । वैदिक सृष्टि विज्ञान के अनुसार यह सारा ब्रह्माण्ड धर्मपात्र के समान है जिसमें ब्रह्मोदन पक रहा है । वशा में ही ब्रह्मोदन-पाक प्रतिष्ठित हो रहा है ।

वशा अपने अमृतत्व से अमृतरूपा है और मूर्तरूप से मर्त्यधर्मा । देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि तत्वों से बना हुआ यह जगत् (इन्द्रं सर्वम्) वशा ही है । (मं० 26) ।

वरुण की तीन जिह्वाओं में से मध्य में विराजने वाली एक वशा है (मन्त्र 28) । वरुण की एक जिह्वा वाक् (जिह्वा निघण्टु 1।1।1 में वाक् का नाम है) का निष्क्रिय रूप है और तीसरा रौद्र रूप (जिससे सृष्टि में प्रलय होता है) । मध्यमा राष्ट्री (प्रकाशमाना—मन्त्र के 'मध्ये रजति' से तुलनीय) वाक् ही सृजन में योग देती है । वशा भी सृजक शक्ति है । इन तीनों का संयुक्त रूप कदाचित् पृथिवी हो उसके विविध वर्णों विविध शक्तियाँ हों । वशा के कर्मसामर्थ्य (वीर्य) को चतुर्धा भी कहा गया है—आपः (व्याप्ति धर्मा), अमृत (पोषण धर्मा), यज्ञ (सृजक) और पशु (क्षर, मूर्त-तत्व) ।

वशा द्यौः, पृथिवी, विष्णु और प्रजापति है (मं० 30) अनः व्याप्ति धर्मा है । साध्यदेव, वसु आदि उसके पुत्र दुग्ध को पीकर स्वर्गधाम में भी दूध का ही वर्णन करते हैं । इस प्रकार वशा के पोषण सामर्थ्य का उल्लेख है । कोई उससे सोमरस

निकाल लेते हैं और घृत की उपासना करते हैं। सोम और घृत आनन्द और प्रमाण के वाचक हैं और यज्ञ में प्रवृत्ति के कारण हैं। यज्ञरत रहने वाले विद्वान् को गो देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है (मं० 32)। इस वशा में सत्य, यज्ञ, ज्ञान, वेद और तप विद्यमान हैं (मं० 33) वह देवता और मनुष्यों की उपजीव्या है। जहाँ तक सूर्य चमकता है वहाँ तक विस्तृत यह भौतिक जगत् वशा ही है (मं० 34)।

इस सूक्त में विविध देवशक्तियों से मिलकर सृष्टि-कार्य में प्रवृत्त होने वाली तथा चार प्रकार से स्वयं को सृष्टि में परिवर्तित कर देने वाली प्रकृति का विश्व-रूपिणी गौ के रूप में वर्णन है।

दूसरे वशासूक्त (अवे-1214) में वशा को कामनाओं का दोहन करने वाली (मं० 35।36), अनेक प्रकार से सृजन में प्रवृत्त होकर विविध पदार्थों के रूपों का निर्माण करने वाली (मं० 29), यज्ञ से निर्मित (मं० 41), स्वधाकार से पितरों को व यज्ञ से देवताओं को तृप्त करने वाली (मं० 32), देवताओं का भाग (मं० 21), देवताओं की निधि (मं० 17) तथा देवों की गो (मं० 12) कहा गया है।

मित्रावरण के साथ वशा का सम्बन्ध ऊपर बताया गया है। इस रूप में यह सांख्य की महत्प्रकृति के तुल्य है। इसका पिण्डगत रूप बुद्धि और उसकी वृत्तियाँ हैं। भक्त कवि सूरदास ने अपनी इच्छा शक्ति को गो मान कर गो-चारण-दक्ष कृष्ण से उसे चराने की प्रार्थना की है—

माघो जू यह मेरी इक गाप ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

हित करि मिलै लेहु गोकुलपति अपने गोधन मांह ।

अथर्ववेद में इसी तरह पिण्डगत वशा को देवों व उनसे प्रेरित कर्मों के लिये समर्पित करने की प्रेरणा दी गई है (अवे० सू० 12।4)। आपाततः इन मंत्रों से गो-दान में प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व इन मंत्रों का आत्मनिवेदन के लिए मनुष्य को तैयार करना है। इस प्रसंग में ब्राह्मण की याचना का तात्पर्य अन्तरात्मा को पुकार से हो सकता है। यहाँ संकल्प रूपी गो को हिसित करने की अपेक्षा उसके उदात्तीकरण (Sublimation) को महत्त्व दिया गया है। ऐसी समर्पित गो के विषय में देवता भी कहते हैं कि यह विद्वान् की गो है (मं० 22)।

एक मंत्र (मं० 28) के अनुसार ऋचाओं को सुनकर जो गोपति अपनी गो को अन्यत्र दूसरी गौओं के साथ विचरने देता है, उसके आयु व ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं और देवता क्रोध करके उसे काट डालते हैं (मं० 28)। एक मंत्र के

अनुसार जो मन से संकल्प किया जाता है वह ग्रन्थ देवों के पास जाता है और तब संकल्प (वशा) को प्रेरित करने के लिए हृदय की पुकार सुनाई पड़ती है (मं० 31) । अन्य गौत्रों के साथ जब यह गो (अभिलषणीय वशा) विचरण करती है तो बड़ी सन्तुष्ट होती है और गोपति के लिए विष ही दुहती है (मं० 39) । ऐतरेय उपनिषद् में वशः प्रज्ञान का नाम है (3।1।2) अतः मनस्तत्त्व का वाचक है । यहाँ ऐतरेय उपनिषद् के साक्ष्य से इन वशा के तीन प्रकारों में (मं० 44, 46।47) विलिप्ती (विशेष प्रकार से विषयों में लिप्त-भीमत्तमा), सूतवशा (इच्छानुसार जन्म लेने वाली) और वशा (सामान्य इच्छाएँ) ये तीन प्रकार की उल्लिखित हैं । मंत्रों में वशा संकल्प या मति का पर्याय माना जा सकता है । मेधा शक्ति को देवापित करके तदनुकूल कार्यों में दत्तचित्त हो जाना ही ऐसे मंत्रों का अभिप्रेत भाग ज्ञात होता है ।

इस प्रकार ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में ब्रह्म की सृजनशक्ति का वशा के नाम से वर्णन किया गया है । उसका पिण्डगत रूप ज्ञानेन्द्रियों की प्रेरक मेधा या मति से अभिन्न है । जिस तरह वशा विविध देवशक्तियों से संयुक्त होकर सृजन में प्रवृत्त रहती है उसी तरह संकल्प शक्ति को देवापित करके कर्मरत हो जाने की प्रेरणा देना वशा वर्णन में वेदों का लक्ष्य ज्ञात होता है ।

ब्रह्मगवी

ऋग्वेद में प्रयुक्त सृजन-शक्ति के अनेक नामों में से एक वृहती भी है। वृहती शब्द एकवचन में प्रयुक्त होने पर छुलोक का वाचक है और सृजन-शक्ति के उस मूल रूप को प्रकट करता है जिसके अदिति (अखण्डनीया) पराशक्ति आदि नाम हैं। इसे वृह-द्विवा (ऋग्वेद 2।3।14, 5।4।119, 42।12, 10।64।10, 68।8) भी कहा गया है। सृजन में प्रयुक्त होने पर यह वृहती ही स्वयं को द्विधा विभक्त कर लेती है— छावा-पृथिवी के रूप में। डा० फतहसिंह के अनुसार यह एक ही देवता है और ब्रह्माण्ड के दो मूल भागों का संयुक्त रूप है (वैदिक-दर्शन पृ० 78-79)। इन्हीं से आकाश और पृथिवी के जोड़े का उद्भव हुआ है जिनमें से छुलोक सर्वप्रथम उत्पन्न होने के कारण अग्नि और सेवन-सामर्थ्य के कारण वृहदुक्षा (ऋ० 10।69।7) कहा गया है। पृथिवी रूपी गो वृहदुक्षा से सिंचित होकर सृजन में प्रवृत्त होती है। वृहती के इस सर्जक रूप का मूल वृहती का प्रथम रूप है। उस प्रथम रूप को ऋग्वेद में देवों की माता, अदिति का मुख, यज्ञ की प्रज्ञापिका, शब्द रूप में ब्रह्म की प्रशस्ति का गान करने वाली वृहती उपा कहा गया है—

माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्वृहतीविभाहि ।

पृशस्तिक्वद् ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥

(ऋ० 1।113।19)

ऐसा ज्ञात होता है कि परवर्ती साहित्य में वृहती का ही ब्राह्मी, ब्रह्माणी आदि के रूप में विकास हुआ। ये सब सर्जक-शक्ति के नाम हैं। डा० फतहसिंह के अनुसार शक्ति का अस्तित्व शक्तिमान् के बिना नहीं रह सकता। अतः वृहती के के साथ वृहस्पति और ब्रह्माणपति का उल्लेख भी किया जाता है। वृहस्पति शब्द का प्रथमांश √ वृहि-शब्दे धातु से और ब्रह्माणपति का √ प्रथमांश वृह-वृद्धौ धातु से व्युत्पन्न है। यद्यपि सामान्यतया इन्हें अग्नि माना जाता है, परन्तु यास्क ने प्रथम को वृहत् का पालक तथा द्वितीय को ब्रह्म का पालक कह कर दोनों में सूक्ष्म भेद स्वीकार किया है। वृहस्पति नाम शब्द रूप गतिभाव का व्यञ्जक है। ब्रह्माणपति वृद्धि रूप गतिभाव का वाचक शब्द है। वृहती शब्द √ वृह-वृद्धौ तथा √ वृहि-शब्दे से व्युत्पन्न दो शब्दों का श्लेष ज्ञात होता है और इस प्रकार वह वृहस्पति और ब्रह्माणपति दोनों की शक्ति का वाचक है।

ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पति (ऋग्वेद 2।23।1) और उसकी शक्ति बृहद्दिवा-बृहती सृजन की पूर्वावस्था मानी जा सकती है। यह रूप विराज्, स्वराज् और सम्राज् से ऊपर की स्थिति का द्योतक है। डा० सुधीर कुमार गुप्त ने अपने "A study of the uses of the word ब्रह्मण in the four Ved Samhitas" नामक लेख में ब्रह्मण को परमोच्च-सृजक शक्ति या आदिसलिल की अवस्था माना है। सृजन में प्रवृत्त होने पर ब्रह्मणस्पति ही बृहस्पति बन जाता है और जैसा कि स्वायंभुवी गो का विवेचन करते हुए (अनु० 9) कहा जा चुका है, 7 छन्दों, 7 ऋषियों आदि विविध रूपों से बृहस्पति का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। सप्तशीर्ष्णी-बृहती (ऋ० 10।67।1) का सम्बन्ध इसी सृजन से ज्ञात होता है।

विश्व को गर्भ में धारण किए हुए "बृहतीः आपः" (ऋ० 10।12।17) भी वही है तथा स्वायंभुवी—गो से अभिन्न है। यह बृहती ही अथर्ववेद में ब्रह्मगवी के नाम से प्रसिद्ध है। डा० सुधीर कुमार गुप्त ने भी ब्रह्मगवी को उपर्युक्त निबन्ध में "वर्द्धमान सृजन शक्ति" माना है। ब्रह्म के सृजन कार्य-रूप गति भाव की द्योतक होने से अथवा ब्रह्म से अधिष्ठित होने से ब्रह्मगवी नाम हो गया ज्ञात होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बृहस्पति मनोमय पुरुष का ज्ञान पक्ष है और ब्रह्मणस्पति विज्ञानमय कोश का स्वामी। इन दोनों रूपों को डा० फतहसिंह के अनुसार ब्रह्मा नाम से प्रकट किया जा सकता है (वैदिक दर्शन पृ० 175)। ब्रह्मगवी इन दोनों रूपों से सम्बद्ध हो सकती है। इसे वाक् से अभिन्न माना जा सकता है क्योंकि वाक् को ब्रह्म भी कहा जाता है। वाग्वै ब्रह्म (ऐत्रा० 6।3 ? गो ब्रा० 1।3।10)।

अथर्ववेद में ब्रह्मगवी के तीन सूक्त हैं। एक सूक्त (अवे० 5।18) में 15 मंत्र हैं। इनमें कहा गया है कि ब्रह्मण की गो को राजन्य न खावे—ब्रह्मणस्य अनाद्यां गां मा जिघत्सः (मंत्र 1)। पं० सातवलेकर ने इसका भाव यह माना है कि ब्रह्मण का अपमान न करे (गो को प्र० ख० पृ० 108)। श्री अभय विद्यालंकार ने यहाँ "वाणी को रोकना व बांधना" अर्थ लिया है। (ब्रह्मण की गो—पृ० 16)

डा० सुधीर कुमार गुप्त के अनुसार ब्रह्मगवी अजेय है। यह अव्युत्पन्न वाक् है जो मानवी वाणी के रूप में विकसित होती है। यहाँ ब्रह्मण भी सृष्टि के रूप में व्याकृत परमदेवता है जो आद्य-आपः से अभिन्न है (A study of the uses of the word ब्रह्मण in the four Ved-Samhitas)।

ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ आधिदैविक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों की ओर संकेत है। आधिदैविक पक्ष में ब्रह्मणस्पति व बृहस्पति की शक्ति स्वायंभुवी गो जब सृजन में प्रवृत्त होती है तब उसे दुर्धर्ष जानकर आसुरी शक्तियाँ रोक नहीं सकतीं यह भाव संकेतित जान पड़ता है। इसी तरह आध्यात्मिक पक्ष में ज्ञानशक्ति और इच्छा शक्ति के संयोग से उत्पन्न संकल्प को क्रिया रूप में परिणत होने से रोका नहीं जा सकता यह भाव व्यंजित होता है। आगे सूक्त के भावों से इस मान्यता को पुष्टि होगी।

"अक्षद्रुग्धः" अर्थात् आत्मद्रोही यः सृजन भाव से द्रोह करने वाला पापी राजन्य अर्थात् राजा वरुण आदि के असुरत्व भाव की समर्थक आसुरी शक्ति अपने

द्रोह-कार्य से ही पराजित हो जाती है। वे यदि ब्राह्मण की गो को खा जाय तो आज ही जीवित रह सकती हैं कल तो निस्संदेह नहीं अर्थात् सृजन भाव में प्रवृत्त वाणी व आदि शक्ति को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता (मं० 2)। यह खाई या दवाई जाने योग्य नहीं है। यह विषैली नागिन के समान विज्ञानमय या सूर्यमण्डल (-चर्म में) व्याप्त रहती है (मं० 3)। यह विरोधी बल को नष्ट कर देती है और निरोधक शक्ति को नष्ट करने के लिए घातक विष के समान है (मं० 4)। जो देवद्रोही इसे मृदु जानकर नष्ट करता है, इन्द्र उसके हृदय में जलन उत्पन्न कर देता है। जिससे वह लोकों में निरावृत्त हो जाय (मं० 5)।

सृजन शक्ति अव्याकृत होने पर भी हिंसा करने योग्य नहीं होती। सोम उसका अंशहर और इन्द्र रक्षक है (मं० 6)। निरोधक शक्तियाँ उसे आक्रान्त कर लें तो भी शतशत्यों के समान पीड़ा देने के कारण उसे अधिक समय छुपाया नहीं जा सकता। स्वादु समझकर इसे खाने वाला मलिन बुद्धि नष्ट हो जाता है (मं० 7)। ब्राह्मण की जिह्वा प्रत्यंचा है, शब्द वाण की नौक, दांत तप से प्रदीप्त वाण के सरकण्डे होते हैं। इसके वह देव द्रोहियों को बौध देता है (मं० 8)। ब्राह्मण के द्वारा तीक्ष्ण शर्शों का संघान व्यर्थ नहीं होता (मं० 9)। ब्राह्मण की गो को बाँधकर सामर्थ्यशील वैतहव्य भी पराजित हुए (मं० 10)। वैतहव्यों ने गो को मारा नहीं था केवल उसके सृजन कार्य को ही रोका था क्योंकि अगले मन्त्र के अनुसार उस रोक की हुई गो ने वैतहव्यों को पराजित कर दिया था जिन्होंने केसर प्रावन्धा की अजा को भी पकाया था (मं० 11)। इस मन्त्र की अन्तिम पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट है। केवल इतना ही पता चलता है कि गो-निरोधक शक्तियाँ अजा के कार्य में भी व्याघात उपस्थित करती हैं। यह अजा श्वेताश्वरोपनिषद् (4।5) की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अभिन्न ज्ञात होती है।

सृजनशक्ति के विरोधी अकल्पित रूप से पराजित होते हैं (मंत्र 12)। देवबंधु (तुलनीय गोवन्धवः ऋग्वेद) ब्राह्मण का हिंसक देवद्रोही होकर मर्त्यलोक में ही भ्रमित होता रहता है और अस्थि-शेष हो जाता है। पितृलोक तक वह जा भी नहीं सकता (मंत्र 13)। यहां पितृलोक की ओर संकेत है जिससे ऊपर स्वायंभुवी गो का क्षेत्र होता है।

ज्ञानी लोग अग्नि को पदवाय, सोम को दायाद और इन्द्र को अग्निशस्ता कहते (मंत्र 14) हैं। गो व पशुओं के पालनकर्त्ता, ब्राह्मण का वाण भयंकर है, साँप के समान विषैला वाण ब्राह्मणद्रोही को वेध देते हैं (मंत्र 15)।

15 मंत्रों का एक और सूत्र ब्रह्मगवी का है। इसमें भी ऐसे ही भाव हैं।

अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त, किन्तु छुलोक को स्पर्श न करने वाला, वैतहव्य सृजय भृगु का अपमान करने से पराभूत हुआ (अवे. 5।19।1)। इस मंत्र से स्पष्ट ही निरोधक शक्तियों का स्थान अत्यन्त वृद्धि के उपरान्त भी सृजक शक्ति के केन्द्र छुलोक से नीचे बताया गया है। भृगु का अपमान करने से ही वे पराजित हो गईं। ऐसा ज्ञात होता है कि यह भृगु ऋग्वेद का नेम भार्गव (शब्दार्थ आधा

परिपक्व ऋ० 8।100 का ऋषि) है इसी कारण वैतहव्य उसका अपमान करने में सफल हो सके ।

आंगिरस बृहत्साम ब्राह्मण को सताने वाले बुरी तरह नष्ट हुए (मंत्र 2) । ब्राह्मण का अपमान करने वाले का जीव ही दयनीय हो जाता है (मं. 3) ।

परिपक्व होती हुई सृजन में प्रवृत्त होती हुई ब्रह्मगवी को उद्वेजित करे या रोके तो राष्ट्र का तेज समून नष्ट हो जाता है और सेचक शक्तियाँ भी उत्पन्न नहीं होती ।

इसका आशसन क्रूर कर्म है और दूध पीना भी पितरों के प्रति अपराध है (मं. 5) ब्राह्मण हिंसक कष्टकर स्थानों को प्राप्त होते हैं (मं. 6) । अष्टापदी, चतुरशी, चतुः-श्रोत्रा, चतुर्हनुः, दो मुखों वाली, दो जिह्वा वाली वह गो ब्राह्मण हिंसक के राष्ट्र को हिला देती है (मं. 7) ब्रह्मघाती राष्ट्र दुःखों से भरा रहता है (मं. 8, 9) ।

वसु के कथन के अनुसार ब्राह्मण की गो अर्थात् सृजन शक्ति को हिसित करके राष्ट्र में कोई नहीं जागता (मं. 10) । उसमें वर्षा नहीं होती, समिति उसकी सहायता नहीं करती न मित्र उसकी इच्छा पूरी करते हैं (9 अवे० 5।19।15) ।

इन दोनों सूक्तों में ब्रह्मगवी की दुर्घपं शक्ति का उल्लेख है । ब्रह्मगवी के विषय में पर्याप्त जानकारी एक अन्य सूक्त (अवे० 12।5) से मिलती है जिसमें 73 मंत्र हैं ।

इस सूक्त के अनुसार ब्रह्मगवी श्रम और तप से उत्पन्न हुई ब्रह्मा द्वारा ग्रहण की गई और ऋत में आश्रित है (अवे० 12।5।1) । यह सत्य से आवृत्त है, श्री से वेष्टित है और यश से घिरी हुई है (अवे० 12।5।2) यह यज्ञ में प्रतिष्ठित है (मं० 3) ब्रह्मगवी को छीनने वाले की जीवन में कहीं प्रतिष्ठा नहीं हो सकती (मं० 7।11) ।

ब्रह्मगवी के भीमरूप का उल्लेख इस सूक्त में भी है (मं. 12) । वह सारी भयंकर बातों व मृत्यु से उपेत है (मं. 13) । ब्राह्मणों की गो दुराघर्ष है (मं. 17) । दौड़ती हुई—अर्थात् कार्यरत होने पर वह वज्र कही जाती है और हाँकी जाने पर अग्नि रूप बनती है (मं० 18) । अपेक्षा होने पर वह महादेव जैसी हो जाती है (मं० 19) । वह मृत्यु और रोगों का कारण है । (मं० 21, 22) वह उसका हनन या निरोध कृत्या के समान घातक है (मं० 39) । एक मंत्र में गो को वैश्व देवा कहा गया है (मं. 53) । वह उसकी गति को रोकने वाली शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है ।

इन सूक्तों में प्रमुख वाते निम्नलिखित हैं:—

1. इन सूक्तों में वपच्, वअश् आदि घातुओं का प्रयोग लाक्षणिक है ।

2. ब्रह्मगवी दुर्घर्ष है ।

3. वह अखाद्या है । इससे साधारण पशु गो के अखाद्या होने की बात भी ध्वनित होती है ।

4. पितृलोक के ऊपर स्वयंभू मण्डल में ब्रह्मगवी की स्थिति है ।

अथर्ववेद में ब्रह्मजाया का एक सूक्त (अथर्ववेद 5।17) और मिलता है ।
ब्रह्मजाया से ब्रह्मगवी अभिन्न जात होती है ।

इस सूक्त के अनुसार जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया का निरोध होता है वहां पृथिवी बृहती नहीं है । न गोएँ मंगलकारिणी होती हैं और वृषभ भार का वहन भी नहीं कर पाते । (अवे. 5।17।12-18) ।

ऋग्वेद में भी एक सूक्त (10।109) में ब्रह्मजाया का वर्णन मिलता है । यहाँ बृहस्पति की पत्नी जुहू को ब्रह्मजाया कहा गया है । अतः ब्रह्मजाया बार्हस्पत्या गो का नाम ज्ञात होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में जुहू द्यौः (3।3।11) कही गई है । इसमें भी उपर्युक्त स्थापना की पुष्टि होती है ।

उपर्युक्त सूक्तों में ब्रह्मगवी, ब्रह्मजाया आदि का वर्णन करते हुए शुभ संकल्पों को कार्य रूप में परिणत करने से विरत न होने तथा समाज में ब्राह्मण मुखिया से नीयमान जनता की वाणी को न दबाकर जनतांत्रिक भावना का निर्वाह करने का वर्णन है ।

शतौदना गो

क्षीरौदन पकाने का उल्लेख तो ऋग्वेद में भी है परन्तु ओदन का रहस्यात्मक व्याख्यान अथर्ववेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में केवल एक मंत्र अथर्ववेद के विचारों का समर्थक मिलता है जिसमें इन्द्र के विशेष ओदन में जीवन के लिए नाना कर्म करने का उल्लेख है। पशु जैसे यव को पोषण के लिए ग्रहण करने हैं वैसे ही कर्मशील प्राणी इस ओदन को स्वीकार करते हैं—

अस्य दृष्णो व्योदन उरु क्रमिष्ट जीवसे । यवं न पशव आददे ।

(ऋ० 8।63।9)

यह संसार अग्नि सोममय है। अग्नि द्वारा 'आपः' (सोम) में विशेष रूपों की सृष्टि होती है। इसी विचार को इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि अग्नि द्वारा ओदन पकाया जा रहा है। यह सारा ब्रह्माण्ड एक घर्म पात्र है जिसमें यह ओदन पक रहा है। ओदन का पकाने वाला ब्रह्म होने से इसे ब्रह्मोदन कहा जाता है और इसी तरह ओदन पाक का कार्य पंच-अक्षर-पुरुषों द्वारा सम्पन्न होने से इसे पंचौदन भी कहा जाता है। ओदन-पाक से ब्रह्म दो भागों में विभक्त हो गया। उसके प्रवर्ग्य अंश से पितृ, देव और मानव सृष्टि हुई। प्रवर्ग्य दशाक्षर विराट् माना जाता है जिसके अक्षर 33 स्तोम, 1000 पृष्ठ, 6 ऋतु, 7 छन्द, 3 सवन, ऋषि, पितृ, असुर, गन्धर्व, देवता और मनु प्राण, 5 पशु शुक्र, और वीर्य हैं। प्रवर्ग्य अंश के सृष्टि रूप में प्रवर्तित हो जाने पर अवशिष्ट रूप में बचा हुआ अंश उच्छिष्ट कहलाया। अथर्ववेद के अनुसार नामरूपात्मक समस्त भूत जात विश्व उच्छिष्ट में समाहित हैं, यज्ञांग भी उच्छिष्ट में प्रतिष्ठित हैं, ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत् सब उच्छिष्ट के अंग हैं (अवे 11।7) प्रवर्ग्य का कारण भी उच्छिष्ट ही है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ओदन परमेष्ठी है—परमेष्ठी वा एषः यदोदन (1।7।10।6) ब्रह्माण्ड के परमेष्ठी मण्डल में और मानव शरीर के विज्ञानमय कोष में सृजन शक्तियों की कर्म-प्रवृत्ति ही ओदन है। अथर्ववेद की शतौदना गो (अवे. 10।9) इन कर्म-प्रवृत्तियों को ही प्रकट करती है।

शतौदना गो इन्द्र द्वारा प्रदत्त है (म० 1)। इसका चर्म यज्ञवेदी है, राम बहि आसन है (अतः वह यज्ञ रूपा ज्ञात होती है) (म० 2)। उसके बाल प्रोक्षणी हैं और जीभ मार्जन करती है वह शुद्ध यज्ञिया होकर द्युलोक तक जाती है (म. 3)। शतौदना को जो पुष्ट करता है वह मानों कामप्र यज्ञ करता है

(म. 4) । शतौदना का दाता त्रिदिव में आरोहण करता है (मं. 5) । हिरण्मयी ज्योति से युक्त शतौदना प्रदान करने वाला स्वर्गीय व पार्थिव सभी लोकों को पाता है (मं. 6) । शतौदना नामक दिव्य गौ को शान्ति प्रदान करने वालों से वह डरती ही है (मं. 7) ।

सारे देवता शतौदना की रक्षा करते हैं (म. 8-9) । वह घृत प्रवाह देने वाली है तथा स्वर्ग तक उसकी गति है (म. 11) । पृथ्वी, अन्तरिक्ष व द्युलोक स्थित प्राणियों के लिए शतौदना दधि व घी का दोहन करती है (मं. 12) । यह शरीर के सम्पूर्ण अंगों की सामर्थ्य के साथ घृतादि दूहती है (मं. 13-24) । वह उसके पोषक को स्वर्ग में पहुँचाती है (मं. 25) । सृजक शक्तियों के हाथ में (ब्रह्मणां हस्तेषु) पृथक्-पृथक् रूप से शक्ति प्रदान करना (मं. 26) शतौदना का ही कार्य है ।

इस प्रकार शतौदना गौ के सूक्त में सृजक शक्ति और उसके कार्यों की ओर संकेत किया गया है ।

विराज् का सृजन कार्य

विराज् वाक् का नाम है। उसकी दोहन प्रक्रिया का उल्लेख प्रबन्ध में हुआ है। उसके द्वारा प्रवर्तित सृजन की अन्य प्रक्रियाओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

डा० फर्हसिंह ने वृत्र को वाक् या माया की निष्क्रिय अवस्था मानी है। (वैद पृ० 202) इसी वृत्र से सूर्य की उत्पत्ति होती है—वृत्राज्जातो दिवाकरः (अवे)। यह वृत्र भी विश्वरूप कहा गया है। वृत्र के मर जाने पर अर्थात् उसकी आवरक स्थिति समाप्त हो जाने पर 'आपः' का उद्भव होता है, जो सृष्टि के कारण बताये गये हैं। आपः और गौ अभिन्न हैं। इन आपः को वाक् या प्रकृति की शवला या विराज नामक विश्व रूप गाय माना जा सकता है। यह गो ही सृजन कार्य में प्रवृत्त होती है।

अथर्ववेद के एक मंत्र (8:9:10) के अनुसार डा० फर्हसिंह ने वैदिक दर्शन में सृष्टि की पांच प्रक्रियाओं का उल्लेख व विवेचन मिलता है। ये पांच प्रक्रियायें हैं—मिथुनत्व की प्रक्रिया, ऋतु प्रक्रिया, कल्प प्रक्रिया, दोहन प्रक्रिया और व्युष्टि प्रक्रिया। वैदिक दर्शन के आधार पर इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है--

मिथुनत्व-प्रक्रिया —

सलिल, सरिर, सर्व, सर या आपः के नाम से अभिहित अव्याकृत प्रकृति सक्रिय होकर प्रकृति और पुरुष के रूप में व्याकृत हो जाती है। ये दोनों विराज् के दो बछड़े हैं जो सलिल से उत्पन्न हुये हैं (अवे. 8:9:1)। दोनों बछड़े बृहस्पति व बृहती-प्राण व वाक् है। इन्हें ब्रह्म और बृहती भी कहा जा सकता है (वैद पृ. 209-10)। ब्रह्म या प्रजापति से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ के रसाग्नि, वायु, आदित्य उत्पन्न होते हैं। प्रलय के पश्चात् अर्क या आपः उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वी और अग्नि नाम का तेजस् उत्पन्न होता है जो स्वयं को आदित्य, वायु और प्राण में व्याकृत कर लेता है। इन तत्त्वों से आगे सृजन चलता है। ब्रह्म-बृहती के युग्म से प्रारम्भ होने के कारण यह प्रक्रिया मिथुनत्व प्रक्रिया कहलाती है। आगे का सृजन व्यापार भी इसी क्रम से चलता है।

व्युष्टि प्रक्रिया—

प्रलयोपरान्त प्रकृति के द्वारा सृजन में प्रवृत्त होने पर अर्क और उससे अग्नि,

वायु और आदित्य उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार सृष्टि का प्रारम्भ संवत्सर से हुआ जो स्वयं आत्मा व वाक् से उत्पन्न है । संवत्सर और वाक् से व्युष्टि प्रक्रिया द्वारा सृजन चलता रहता है । संवत्सर या सूर्य रात्रि या एकाष्टका वाक् से संयुक्त रहता है जो उसकी प्रतिमा मानी जाती है । संवत्सर की कल्पना का आधार यह है कि सृष्टि या व्युष्टि काल के अन्तर्गत होती है । संवत्सर और वाक् से व्युष्टि रूप सृजन चलता है । पांच प्रकार की सृजन की अवस्थायें या उषायें हैं—

1. रात्रि या एकाष्टका	2. ऊर्ज को उत्पन्न करने वाली उषा
3. प्रजा से सम्बद्ध उषा	4. देवयु-राष्ट्र की रक्षिका उषा
5. ऋषियों से सम्बद्ध उषा	

ये उषायें इन्द्र, देवों, मनुष्यों, असुरों व पितरों तथा ऋषियों के पांच धामों में होती है ।

दोहन प्रक्रिया—

विराज् का दोहन उपर्युक्त पांच धामों में होता है । जिनमें देव, मनुष्य, पितृगण, असुर, गन्धर्वाप्सरस, इतरजन, सर्प आदि अपने अपने अभीष्ट पदार्थ दुह कर विराज् से पोषण पाते हैं ।

कल्प प्रक्रिया—

कल्प प्रक्रिया में भी पांच अवस्थायें होती हैं जो अवान्तर-अवस्थाओं से मिल कर एक कल्प का निर्माण करती है । यह एक कल्प अनेक कल्पों या प्राणों के रूप में बदल कर सृजन का कारण बनता है । अवान्तर कल्पों की सृष्टि करने वाला मुख्य कल्प ब्रह्म व वाक् का संयुक्त तत्त्व अग्नि-सोम है । मुख्य कल्प स्वर युक्त बृहदकीं या बृहदर्क है जिससे जगती, त्रिष्टुप, गायत्री और अनुष्टुप नामक कल्पों का आविर्भाव होता है ।

ऋतु प्रक्रिया—

विराज् की ऋतुएँ पांच, छह, सात या एक हैं । ऋतु प्रक्रिया का सम्बन्ध ऋतु से है । ऋग्वेद में भी ऋत् द्वारा सत्य से मिल कर सृजन में प्रवृत्त होने का उल्लेख है ।

इन क्रियाओं से विराज् के पांच रूपों की प्रतीति होती है परन्तु इस विभिन्नता में भी एकता है । अन्ततोगत्वा नाना रूपों में व्यक्त शक्तियाँ एक गी, एक ऋषि, एक धाम, एक यक्ष या एक ही ऋतु मानी जा सकती है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है ।

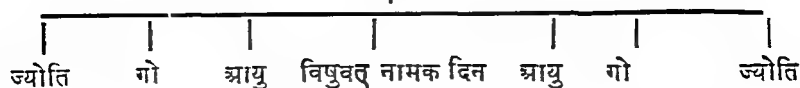
गवामयन सत्र और त्रिकद्रु क-दिन

प्रबन्ध में उल्लिखित गवामयन व त्रिकद्रुकों का यहाँ विस्तार से विवेचन किया जा रहा है। नष्ट गोधन की प्राप्ति के लिए गवामयन सत्र किया जाता है। यह सत्र संवत्सर पर्यन्त चलने वाला है। गो-लाभ का साधन होने से इसका नाम गवालम्भ हो गया है। प्रज्ञा-बल की प्राप्ति के लिए संवत्सर-पर्यन्त की जाने वाली विशेष साधना ही गवामयन ज्ञात होती है।

प्रज्ञा-बल की सिद्धि के लिए की जाने वाली इस विशेष साधना की कल्पना संवत्सर काल से ली गई ज्ञात होती है। ऋग्वेद के एक मंत्र (10।85) के अनुसार अघा या मघा नक्षत्र में सूर्य की गौओं की शक्ति क्षीण हो जाती है—अघासु हन्यते गावः। इन क्षीण गौओं को सूर्य द्वारा प्रवर्तित गवामयन-सत्र द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य इस यज्ञ का होता है। उसकी सप्त रश्मियों को ही सात होता कहा गया ज्ञात होता है। ऋग्वेद में उल्लिखित अदिति के आठ पुत्रों की कल्पना का आधार भी कदाचित् यही है। इनमें से आठवाँ अदिति पुत्र-आदित्य इन्द्र ज्ञात होता है जिसकी गौएँ कभी क्षीण नहीं होतीं। उसका अधिगु (ऋ. 1।6।1।1) विशेषण इस बात को सूचित करता है। आदित्य के आठवें रूप को प्रदर्शित करने वाली रश्मि ही कदाचित् चन्द्रमा में प्रकाशित होती है। फाल्गुन महीने में सूर्य की गौओं-रश्मियों के पुनः शक्ति सम्पन्न होने के विषय में कल्पना की गई ज्ञात होती है कि उस एक अक्षीण रश्मि से अन्य रश्मियाँ शक्ति ग्रहण करती हैं। कदाचित् सोमपान करके बलवान् होकर इन्द्र के द्वारा गोविमुक्ति की गाथा का मूल यह प्राकृतिक घटना हो। प्रतिवर्ष सूर्य की गौओं-रश्मियों के क्षीण होने और पुनः पुष्ट होने या खोई हुई गौओं के प्राप्त हो जाने का गवामयन-सत्र चला करता है। इस प्राकृतिक-सत्र के आधार पर गवामयन या गवालम्भ यज्ञ किया जाता है।

गवामयन सत्र में वर्ष के 6 महीने बीत जाने पर विषुवत् नामक दिन होता है। इसके पहले के चार और पीछे के चार मिला कर कुल नव दिन विशेष भावों के आठ दिन आठ दिशाओं के और नवाँ ऊर्ध्व स्थित स्वर्ग लोक का प्रतीक है। इनमें प्रथम दिन अर्थात् विषुवत् दिन के पूर्व का चौथा विश्वजित् कहलाता है जिस दिन विश्वजित् नामक एकाह यज्ञ किया जाता है। इसी तरह विषुवत् के बाद का चौथा दिन अभिजित् कहलाता है। इनके बीच के सात दिन 'परः सामानः' नाम से अभिहित किये जाते हैं। इनका क्रम इस प्रकार है—

परः सामाख्य दिन

इनमें से ज्योति, गौ और आयु ये तीनों त्रिकद्रु कह जाते हैं। ये सोमपान के विशेष दिन हैं। ऋग्वेद में भी त्रिकद्रुओं में इन्द्र द्वारा सोम पीने व प्रहर्षित होने का उल्लेख मिलता है। (ऋ० 1।32।3, 2।11।17, 2।15।1, 2।22।1)। यज्ञ में इन्द्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौ का स्पर्श—आलम्भ—किया जाता है। या पं० मधुसूदन ओझा के अनुसार विषुवत्नामक दिन को सौर्य पशु का आलम्भ कि जाता है (यज्ञ सरस्वती पृ. 21।3)। सौर्यपशु के आलम्भ करने का तात्पर्य यह होता है कि इन्द्र—प्राणात्मक सूर्य—की प्रतिनिधि गो को ग्रहण किया जाय। इन्द्र को सोम पिलाने के भाव की रूप-समृद्धि के लिए सोमरस के द्रोण कलश को गौओं को सुंघाया जाता है। यजुर्वेद के एक मन्त्र (यवेवा 8।42) के अनुसार द्रोण कलश सूंघने से गौओं में सोम प्रविष्ट हो जाता है जिससे समग्र गौएँ (सहस्रवीर्य सम्पन्न इन्द्र के लिए सहस्र गौओं का आलम्भ किया जाता है) प्रचुर दुग्ध से सम्पन्न होकर पुनः यजमान को प्राप्त होती हैं।

स्पष्ट है कि गवामयन यज्ञ में प्राकृतिक यज्ञ की तरह गौएँ पुष्ट होकर यजमान को प्राप्त होती हैं। गौओं को सोम पिलाने या सुंघाने को लक्षणा से उनको पुष्टिकर खाद्य खिलाने के रूप में ग्रहण करना उचित है।

त्रिकद्रुओं में ज्योतिक्रतु में रयन्तरसामयुक्त पृष्ठ स्तोत्र, गोक्रतु में बृहत्साम-युक्त पृष्ठ स्तोत्र और आयुक्रतु में वैरूपसामयुक्त पृष्ठ स्तोत्र कर्त्तव्य हैं। इसी तरह विषुवत् नामक दिन के पीछे आयुक्रतु में वैराजसामयुक्त, गो में शाक्वरसामयुक्त और ज्योति में रेवत साम युक्त पृष्ठ स्तोत्र किये जाते हैं। सृष्टि का प्रारम्भ रयन्तर साम माना गया प्रतीत होता है। बृहत् साम बृहती नामक सर्जन शक्ति का सर्जन में प्रवृत्त होना है। बृहती ऋषि-प्राणा के रूप में अनेक रूपों वाली—विरूपा—हो जाती है। तब सौरमण्डल में विराज् की सृष्टि का विस्तार होता है। सर्जक शक्तियाँ इस सृष्टि में सामर्थ्य युक्त शाक्वरी (शक्वर-बल) और रेवती (रयि-अन्न, धन से युक्त) होकर प्रविष्ट होती हैं। उपर्युक्त त्रिकद्रुओं की क्रियाएँ सृष्टि की इस प्रक्रिया की प्रतीक ज्ञात होती हैं।

त्रिकद्रु शब्द का अर्थ है—कद्रू के तीन। कद्रू को 'वैदिकदर्शन' में डा० फतहसिंह ने सर्जनशीला वाक् को धेर कर रहने वाली असर्जक शक्ति-रूपा-वाक् माना है। कद्रू से ही सर्जनशीला वाक् सुपर्णी उत्पन्न होती है। अतः सर्जन-शीला वाक् के तीन रूप ही त्रिकद्रु शब्द द्वारा व्यक्त हुए ज्ञात होते हैं। वाक् प्रकृति का ही नाम है जिसके तीन रूप सत्त्व, रज और तम हैं। इनके द्योतक ब्रह्माण्ड में द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवीलोक और इनके अधिष्ठातृ देवता आदित्य,

वायु और अग्नि है तथा शरीर में मन, प्राण और वाक् हैं। ज्योति, गो और आयु नामक दिन इन्हीं के प्रतीक ज्ञात होते हैं।

यद्यपि ज्योति का सम्बन्ध द्युलोक से, गो का अन्तरिक्ष से और आयु का पृथिवी लोक से है परन्तु ये प्रत्येक त्रिवृत्-भाव से तीनों लोकों में व्याप्त हैं—अग्नि, विद्युत् और आदित्य के रूप में ज्योति, वसुदहिता, रुद्रमाता और आदित्य-स्वसा के रूप में गो तथा गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती के रूप में आयु तीनों लोकों में व्याप्त हैं। देवता भी इसी प्रकार त्रिवृद्भाव से युक्त होने से त्रिपधस्थ कहे गए हैं। गो प्रकाश स्वरूप होने से ज्योति गति रूप होने से गो और प्रतिष्ठारूप होने से आयु है और इस प्रकार 'त्रिकद्रुक' नाम से अभिहित गो ही है जिसे संवत्सर-यज्ञ में उपकल्पित किया जाता है।

देवताओं में 3 मनोता अग्नि, सोम और गो हैं। अग्नि आयुरूप और सोम ज्योतिरूप हैं। अतः ये मनोता भी ज्योति, गो और आयु से अभिन्न ज्ञात होते हैं। पं. मोतीलाल शर्मा के अनुसार तत्त्व का पारिभाषिक नाम मनोता है और ज्योति, गो और आयु सूर्य के तीन मनोता हैं। ज्योति-तत्त्व इन्द्रिय प्राणों का आधार है। ज्योतिर्मय 33 देवता इन्द्रियों के अधिष्ठाता बनकर शरीर-संचालन के आधार बनते हैं। गो नामक सौर तत्त्व शारीरिक भूतों का आधार है। एक सहस्र गो-प्राण भौतिक शरीर का संचालन करते हैं। ब्रह्माण्ड में सौर गौर्ण-रश्मियां यही कार्य करती हैं। आयु नामक पार्थिव-तत्त्व 36000 जीवन सूत्रों या प्राणात्मक आत्मभावों से भूतात्मा का आधार बनता है (देखो संस्कृति व सभ्यता पृष्ठ 294 तथा 371)।

ऋग्वेद के दो मंत्रों (ऋ. 8।13।18, 92।21) के अनुसार त्रिकद्रुकों में देवों ने चेतना के यज्ञ का विस्तार किया—

त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमन्तत।

यह चेतना का यज्ञ आयु, इन्द्रियों व उनके अधिष्ठाता प्राण शक्तियों तथा मन द्वारा चल रहा है। संवत्सर के प्रतीक के रूप में चलने वाले गवामयन में त्रिकद्रुक की कल्पना शरीर व ब्रह्माण्ड के आधार उपर्युक्त तीन तत्त्वों के आधार पर हुई है। ऋग्वेद के एक मंत्र के अनुसार त्रिकद्रुक के पहले व पीछे के 6 दिनों में एक ही सर्जन कर्म-वृहत् व्याप्त है जो गायत्री त्रिष्टुप् आदि छन्दों के साथ यज्ञ में समाहित है (ऋ. 10।14।16)। क्योंकि गवामयन के इन परःसामाख्यादि दिनों में पूरे संवत्सर की भावना की जाती है अतः यम का सम्बन्ध पूरे संवत्सर से सिद्ध होता है। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को अष्टकाधेनु कहा जाता है। गवामयन का प्रारम्भ कदाचित् उस दिन से होता हो। उस अष्टका को संवत्सर रूपी वत्स की जन्मदात्री धेनु माना गया है। इस धेनु को यम से सम्बद्ध (अवे० 3।10।1) मानने का कारण संवत्सर का यम में समाहित होना ज्ञात होता है।

इस प्रकार संवत्सर की नवदिनों में भावना करके प्रज्ञोपलब्धि के लिए विशेष साधना करना ही गवामयन का उद्देश्य प्रतीत होता है। इसमें शरीर गत मन, प्राण और वाक् द्वारा चलने वाले चेतना के यज्ञ को काल-ब्रह्म के साथ संयुक्त किया जाता है, जिससे आयु, गो और ज्योति द्वारा निर्दिष्ट तत्त्व परमज्योति की उपलब्धि में सहायक बन जाएं।

गो-सव व गो-मेध

प्रबंध में प्रासंगिक रूप से गो-सव व गोमेध का उल्लेख हुआ है उनका विस्तृत विवेचन करना यहां अभोष्ट है। सव शब्द Vषु-प्रसवैश्वर्ययोः-धातु से अथवा Vषु-अभिषवे धातु से व्युत्पन्न है। धात्वर्थ से गोसव का अर्थ-गोओं का प्रसव, गोओं के ऐश्वर्य से युक्त होना, गोओं का दोहन करना और गोओं को प्रतीक बनाकर विशेष प्रकार की साधना द्वारा प्रज्ञा शक्ति को दुह लेना ज्ञात होता है। पृथिवी को धान्यादि के प्रसव के लिए उर्वर बना देना भी गोसव ही है। प्रजापति से सर्जक शक्ति का उद्भव होना; सूर्य से गोरूप किरणों प्रादुर्भाव होना, शरीर में प्रज्ञान से इच्छा, ज्ञान, क्रिया का उद्भव आदि गोसव के ही विविध रूप हैं। इन प्राकृतिक व आध्यात्मिक गोसवों के प्रतीक के रूप में गोमेध यज्ञ किया जाता है। गवामयन में काल ब्रह्म की उपासना होती है उसी तरह गोमेध या गोसव में दिक्-तत्त्व या प्रतिष्ठा-तत्त्व को उपासना का केन्द्र बनाया जाता है। गो को विशेष श्लाघा का विषय बनाने के कारण गोसव को गोष्टोम भी कहते हैं अथवा गोष्टोम कहने का कारण गोओं का संग्रह (गो + स्तोम-समूह) करना हो।

ताण्ड्य महान्नाह्मण के अनुसार गोसव स्वाराज्य यज्ञ है। इस यज्ञ में अयुत-दस सहस्र गोओं की दक्षिणा दी जाती है। गोओं के तत्काल दुहे हुए दूध से अभिषेक किया जाता है (ताम्र 19।13।1-7)। परमेष्ठी प्रजापति स्वाराज्य है। यह यज्ञ परमेष्ठी मण्डल में चलने वाली सर्जन प्रक्रिया का प्रतिरूप है।

गोसव के इस वर्णन से व्यंजित होता है कि इस यज्ञ में 10 हजार गोओं को ग्रहण किया जाता है और यज्ञ में उनके दुग्धघृतादि के उपयोग कर लेने के उपरान्त उनको दक्षिणा में दे दिया जाता है। इसमें बृहत् व रथन्तर नामक सामों का अनुष्ठान किया जाता है। गोओं के बीच में रहकर यज्ञ करने से दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक तो प्रचुर घृत दुग्धादि के उपभोग से शरीर की शक्ति बढ़ती है, द्वितीयतः गोओं के बीच में रहकर यज्ञसाधना करने से और गोओं की प्रचुर दक्षिणा

से यज्ञ का फल कई गुना हो जाता है। चाणक्य के अनुसार शील ही गोओं के दुग्धादि का सही मानों में उपभोग करता है। स्पष्ट है कि गोओं में निवास करने से शील की वृद्धि होती है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार बृहत् और रयन्तर साम का अनुष्ठान ही स्वराज्य प्राप्ति का हेतु है। यह पट्त्रिंश युक्त उक्थ्य संस्था रूप होता है (तैत्तिरीय 2।8।6)।

यज्ञ में गोओं का ग्रहण व दान मौलिक-यज्ञकी किस क्रिया की रूपसमृद्धि के लिए है? इस प्रकार का उत्तर इसी प्रसंग से खोजना होगा। गो गतिभाव का चेतक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ऋक् से सब मूर्तियों या पिण्डों का निर्माण होता है, गतितत्त्व यजुः है और तेज या मण्डल साम है इन तीनों से विश्व की सृष्टि हुई है—

ऋभ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वागितिर्याजुषी हैव शश्वत् ।

सर्वतेजः सामरूप्यं ह शश्वत् सर्वं हीदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ॥

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार आयतन का निर्माण करने वाला यजु या गतितत्त्व है। यजुः का यत् भाग वायु या गति का संकेत है और जू भाग आकाश या स्थिति तत्त्व है। (वेदविद्या पृ० 248)। ब्रह्माण्ड का विस्तार या आयतन-यत् आकाश-जू में व्याप्त है। यही इस सृष्टि का अस्ति-भाव है। इस आकाश का सूक्ष्म भाग समस्त गतियों का केन्द्र होता है जिसे खं ब्रह्म या नभ्य प्रजापति कहा जाता है। डा. अग्रवाल के अनुसार वह समस्त गतियां प्राणात्मक कम्पन या स्पन्दन का स्रोत अखण्ड, ध्रुवस्थिति-बिन्दु है। वही प्रत्येक गति का हृदय है (वेदविद्या पृ. 249)। परम स्थिति स्वरूप होने से ही उसे परमेष्ठी कहा जाता है। परमेष्ठी का गोसव इस सभ्य-प्रजापति से सम्बद्ध ज्ञात होता है। नभ्य-प्रजापति या परमेष्ठी से गो या गति का उत्पन्न होना ही गोसव ज्ञात होता है। गो उत्पत्ति के पहले परमेष्ठी में ही सूक्ष्म रूप से निवास करती है। परमेष्ठी ही गो का परमपद और विष्णु का गोलोक ज्ञात होता है। यज्ञ विष्णु है। अतः गोओं को यज्ञ में ग्रहण करने से स्वराज्य या विष्णु और उसके गोलोक-परमेष्ठी मण्डल की रूप समृद्धि की जाती है। जो क्रिया सर्जन के लिए परमेष्ठी मण्डल में होती है वह प्रत्येक पिण्ड में होती है। प्रत्येक वस्तु के केन्द्र से गौर्ए-रश्मियां बाहर निकलती रहती हैं वे ही द्रष्टा की आंखों से टकरा कर उसे उस वस्तु का मान कराती है।

प्रश्न होता है कि पिण्ड में रश्मियां आती कहाँ से है? डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार ब्रह्माण्ड की शक्ति का केन्द्र सूर्य है जिससे निरंतर शक्ति का वितरण होता रहता है (वेद विद्या पृ. 112)। सूर्य प्रत्येक वस्तु में अपनी रश्मियाँ

से शक्ति भरता है वही शक्ति उस वस्तु की रश्मियों में परिणत होती है। सूर्य का रश्मियों द्वारा अन्य पिण्डों से मिलने का यह कार्य गोमेघ अर्थात् गोघों द्वारा संगमन (Vमेघ संगमने धातु से व्युत्पन्न) है। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार सूर्य रूपी गो के गोमेघ से ही उसकी रश्मियाँ चारों ओर फैलकर सब पदार्थों की रचना कर रही हैं (वेद विद्या 12)।

पिण्डाण्ड में विज्ञानमय कोश ही सूर्य है। विशेष साधना द्वारा उसकी प्रज्ञाशक्ति को जाग्रत करना, जिससे वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया को संयत करके चैतन्य तत्व का बोध करा सके—यही गोमेघ का स्वरूप ज्ञात होता है। इस प्रकार गोसब सर्जन शक्ति के उद्भव और गोमेघ उस शक्ति से तादात्म्य स्थापित करने से सम्बन्ध रखता है।

विश्वरूपिणी गो

ऋग्वेद में गो को विश्वरूपा कहा गया है (ऋ. 4।33।8), परन्तु इस रूप का ऋग्वेद में वर्णन नहीं मिलता । एक मंत्र अवश्य ही अदिति की महिमा को व्यक्त करता है जिससे गो का विश्वरूप भी व्यञ्जित होता है—

अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

(ऋ. 1।89।10)

इसी तरह अथर्ववेद में वशा को द्यौः, पृथिवी, विष्णु, प्रजापति आदि से अभिन्न बताया गया है—

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः ।

(अवे. 10।10।30)

अथर्ववेद में विश्वरूपिणी गो का विस्तार से वर्णन मिलता है । अथर्ववेद के एक सूक्त (अवे. 9।7) में, जिसका ब्रह्मा ऋषि और गो देवता है, गो के प्रत्येक अंग को किसी न किसी देवता का स्वरूप माना गया है । इस सूक्त के आधार पर गो का विश्वरूप निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

गो के अवयवों में देवताओं का स्थान

मंत्र संख्या	गो का अंग	संस्कृत नाम	गो का अंग हिन्दी नाम	देवता
1	शृंगे		दोनों सींग	प्रजापति और परमेष्ठी
	शिरः		सिर	इन्द्र
	ललाटः		ललाट	अग्नि
	कृकाटम्		गले का भाग	यम
2	मस्तिष्कः		मस्तिष्क	सोम राजा
	उत्तरहनुः		ऊपर का जबड़ा	द्युलोक
	अधरहनुः		नीचे का जबड़ा	पृथिवी
3	जिह्वा		जीभ	विद्युत्
	दन्ताः		दांत	मरुद्गरा
	ग्रीवाः		गरदन	सेती नक्षत्र
	स्कन्धाः		कंधे	कृत्तिका नक्षत्र
	वहः	गरदाना कंधे का वह भाग जिस पर जुआ रखा जाता है		सूर्य (धर्मः)

मंत्र संख्या	गो का अंग संस्कृत नाम	गो का अंग हिन्दी नाम	देवता
4	विश्वम् निवेप्यः	सब (प्राणायाम) — पृष्ठ प्रदेश की सीमा	वायु स्वर्गलोक विश्वरणी (धारक शक्ति)
5	क्रोड पाजस्यं कुकुद् क्रोकसाः	गोद पेट कूबड़ हड्डी	श्वेन अन्तरिक्ष बृहस्पति बृहती
6	पृष्ठवः पर्शवः	पीठ का भाग पसलियाँ	देवपत्नियाँ उपसद इष्टियाँ
7	अंसी दोषणी बाहू	दोनों कंधे दोनों बाहु भाग दोनों बाहु	मित्र व वरुण त्वष्टा व अर्यमा महादेव
8	भसद् पुच्छम् बालाः	गुह्य भाग(-योनि) पूँछ बाल	इन्द्राणी वायु पवमान
9	श्रेणी उरु	नितम्ब दो राने	ब्राह्मण और क्षत्रिय बल
10	ग्रण्ठीवन्तोः जंवा कुण्डिका शफाः	टखने जंवाएँ खुर भाग खुर	सविता और धाता गन्धर्व अप्सरार अदिति
11	हृदयः यङ्गत् पुरीतत्	हृदय ग्रंथि	चेतना (चैतन्य) मेघा-बुद्धि ज्ञत (यज्ञ नियम)
12	कुक्षि वनिष्ठुः	कौख बड़ी ग्रंथि	क्षुधा इरा (अन्न या इला देवी)
13	प्लाशयः वृक्को ग्रण्ठी शेषः	छोटी ग्रंथि गुदे वृषभ के ग्रण्ठकोष वृषभ की जननेन्द्रिय	पर्वत क्रोध मन्यु (उत्सार) प्रजा
14	मूची स्तनाः कधस्	नाड़ी स्तन दुग्धाशय	नदी वर्षा का पति मेघ गरजने वाला मेघ

मंत्र संख्या	गो का अंग संस्कृत नाम	गो का अंग हिन्दी नाम	देवता
15	चर्म लोमानि रूपम्	चमड़ा लोम रूप	विश्वव्यपाः—व्यापक आकाश औषधियां नक्षत्र, तारागण
16	गुदा आंत्राणि उदरम्	गुदा आंतें पेट	देवजन-देवलोक मनुष्य भक्षक प्राणी
17	लोहितम् ऊर्ध्वम्	रक्त अपचित अन्न	राक्षस इतरजन
18	पीवः मज्जा	मेद मज्जा	अन्न निधन-मृत्यु

गो के उठने, बैठने आदि कर्मों को भी देवों से सम्बद्ध दिखाया गया है—

मंत्र संख्या	गोकर्म	सम्बद्ध देवता
19	गो का बैठना	अग्नि
20	गो का उठना	अश्विनी
21	पूर्व में ठहरना दक्षिण में ठहरना पश्चिम में ठहरना	इन्द्र यम सविता

गो के कतिपय कर्मों और उपयोगों से विशेष स्थिति प्राप्त होती है—

मंत्र संख्या	गोकर्म अथवा गो का उपयोग	प्राप्त विशेष स्थिति
22	गो को घास मिलने से	सोम राजा होता है
23	गो को देखने से	मित्र प्राप्त होता है
24	गो के लौटने से	आनन्द मिलता है
	बैल जोतने पर	वैश्वदेव की प्राप्ति
	बैल के जुते होने पर	प्रजापति की प्राप्ति
	छोड़ देने पर	सर्व-सब कुछ की प्राप्ति

यह गो का विश्वरूप और सर्वरूप है। इस बात को जो जानता है उसे विश्व-रूपी और सर्वरूपी पशु (—गो) प्राप्त होते हैं (मंत्र 25-26)। पुराणों में गो के सर्वदेवमय स्वरूप का वर्णन मिलता है, उसका मूल अथर्ववेद का यह वर्णन ही जात होता है।

अनङ्वान्

अनङ्वान् गो के पुमान् पक्ष का द्योतक है और वह भी सृजन तत्त्व का बोधक है। ऋग्वेद के विचारों को पुष्टि में यहाँ गो के पुमान् पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। सृष्टि शकट का वहन करने वाले (अनसं वहति इति अनङ्वान्) दिव्यतत्त्व ब्रह्मा को अनङ्वान् कहा गया है। अथर्ववेद में एक सूक्त (4।11) में अनङ्वान् का वर्णन मिलता है। मृगंगिरा ऋषि-दृष्ट इस सूक्त में 12 मंत्र हैं।

इस सूक्त के अनुसार अनङ्वान् द्युलोक, पृथिवी, विस्तृत अन्तरिक्ष, विविध दिशाओं और छह उर्मियों को धारण करता है। वह समस्त भुवनों में प्रविष्ट है (मंत्र 1)। अनङ्वान् इन्द्र है वह सब प्राणियों के लिए प्रकाशित होता है और तीन मार्गों का निर्माण करता है। वह भूत, भविष्यत् और वर्तमान का दूहन करता हुआ देवों के व्रतों का पालन करता है (मंत्र 2)। इन्द्र मनुष्यों में उत्पन्न होता और तप्त धर्म के समान प्रदीप्त होता हुआ विचरणा करता है। जो इस बात को जानता हुआ अनङ्वान् (से उत्पन्न अन्न) का सेवन नहीं करता वह उत्तम प्रजा से युक्त होकर उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा (मंत्र 3)।

अनङ्वान् पुण्यों के फल का लोक में दूहन करता है। पवित्र करने वाला यह देव पहले से इस साधक को पूर्ण करता है। पर्जन्य इसकी धाराएँ हैं, मरुत् इसका दुग्धाशय है, यज्ञ ही दूध है और इसका दोहन ही दक्षिणा है (मन्त्र 4)। इस अनङ्वान् का न यज्ञकर्ता अधिपति है, न यज्ञ, न दाता इसका स्वामी है और न प्रतिग्रहीता। वह स्वयं विश्वविजयी, विश्व का पोषक और विश्वकर्मा है। उस चार पैर वाले प्रदीप्त स्वरूप वाले (धर्म) के विषय में हमें बताओ (मंत्र 5)।

अनङ्वान् से देवता शरीर को छोड़कर अमृत की नाभि रूपी स्वर्ग पर आरूढ़ हुए, उस प्रदीप्त (धर्म) के व्रत द्वारा और तप द्वारा यज्ञ के इच्छुक हम पुण्य कामों से प्राप्त लोकों को प्राप्त करेंगे (मंत्र 6)। रूप से इन्द्र और वहन सामर्थ्य से अग्निस्वरूप अनङ्वान् विविध प्रकार से प्रकाशमान (विराट्) परमेष्ठी प्रजापति है। वह समस्त मानवों और उसके कर्मों में व्याप्त है। विश्वशकट की वहन-सामर्थ्य में भी वह श्रोत-प्रोत है। वह सबको सुदृढ़ करता व धारण करता है (मन्त्र 7)।

यह वहन कर्म (वहः) अनङ्वान् का मध्यम कर्म है। इसका इतना ही सामर्थ्य पूर्व में और इतना पश्चात् समाहित है अर्थात् वर्तमान सृष्टि के पूर्व में भी इसने वहन कर्म किया है और आगे भी करेगा (मं. 8)। जो कभी न गिरने वाले सृष्टिवाहक अनङ्वान् के नात दोह-कर्मों को जानता है वह सप्तपियों को

जानता है और प्रजा व लोक को प्राप्त करता है (मंत्र 9)। यहां सप्त ऋषियों का सम्बन्ध व्यंजना से सात दोहों से जुड़ता है। ऋषि पद गति विशेष का द्योतक है। अतः सृष्टिकर्म की प्रवर्तक सात गतियाँ ही अनड्वान् के सात दोहन-कर्म जात होते हैं।

यह अनड्वान् पांवों से गति को दूर करता व जंघाओं से अन्न को ऊपर खींचता है। श्रम करके अनड्वान् और कृषक अन्न को प्राप्त करते हैं (मंत्र 10) यहाँ ब्रह्म और उसकी सृजकशक्ति का ऋषि कर्म से साम्य स्थापित करके सबको श्रम करने के लिए प्रेरित किया गया है।

प्रजापति अनड्वान् के व्रत की बारह रात्रियाँ कही गई हैं। उनमें जो ब्रह्म को जानता है वह अनड्वान् के व्रत को भी जानता है (मं. 11)। प्रातःकाल, सायंकाल और मध्यदिन में इसका दोहन होता है। इस अविनाशी अनड्वान् के दोहन-कर्मों को हम जानते हैं (मंत्र 12)।

इस सूक्त में सृष्टि कर्म करने वाली शक्ति अनड्वान् के रूप में वर्णित है। अन्तिम मन्त्र में उसके दोहन कर्मों का उल्लेख होने से उसका वर्णन गो के रूप में करने की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। ऐसा जात होता है कि सृजक शक्ति के वर्णन में लिंग का भेद नहीं माना गया है। गो शब्द का उभयलिंगी होना भी इसी बात को सिद्ध करता है। यद्यपि सृजन कार्य का वर्णन, सृजन शक्ति को स्त्रीलिंगवाची मान कर गो, वाक्, वृहती, आपः आदि नामों से करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, परन्तु यहाँ उसे पुल्लिंग के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद में भी वैराजऋषभदृष्ट सूक्त (10।166) में ऐसी ही प्रवृत्ति अपनाई गई है। वहाँ भी ऋषभ इन्द्र का पर्याय है जिसके गोरक्षि (मंत्र 1), शत्रुनाशक (मं. 2), वाचस्पति (मं. 3) आदि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। उसका युद्ध सृजन-विरोधी आसुरी शक्तियों में चलता है और युद्ध में विजय प्राप्त करके वह मूर्धन्य बन जाता है (मं. 5)।

ऋग्वेद की तरह अथर्ववेद में भी ऋषभ सूक्त (9।4) मिलता है जिसका ऋषि ब्रह्मा है। वृह धातु से व्युत्पन्न ब्रह्मा शब्द सृष्टि की वृद्धि-विस्तार का संकेत है। इस सूक्त में सृष्टि-प्रक्रिया का रोचक वर्णन मिलता है।

सहस्रों प्रकार से प्रदीप्त वृषभ दुग्ध वाला है। यह जल प्रवाहों में विविध रूपों को धारण करता है। यह बार्हस्पत्य-वृषभ दाता यजमान के लिए शुभेच्छु होकर यज-तन्तु को फैलाता है (मं. 1)। इस मंत्र में बार्हस्पत्य-वृषभ का उल्लेख है जो बार्हस्पत्या या स्वायंभुवी गो का पुं-रूप जात होता है। यह वृषभ आपः--आदि सलिल का प्रतिमा रूप था और देवी पृथिवी के समान हित सामर्थ्य से युक्त था। यह वत्सों का पिता और अहिंस्य सृजक-गोश्रों का पति हमें अनन्त पोषक साधनों से समवेत करता है (मं. 2)।

यह पुरुष होकर भी गर्भ धारण करता है, वृद्ध होकर भी दूध देता है और मेष रूपी शरीर धारण करता है। अग्नि उस इन्द्र (वृषभ) के लिए हवन किये पदार्थों को देवयानों से ले जाता है (मंत्र 3)। वृषभ-वत्सों और जल प्रवाहों

का पिता और अहिंस्या गोओं का पति है। जेरी युक्त वत्स होकर वह प्रत्येक दोहन में दूध, दही, घी आदि प्रदान करता है क्योंकि यह इसी के वीर्य का प्रभाव है (मं. 4)। जल, औषधियों और घृत का रस यह संचय-दुग्ध-देवताओं का भाग है। इन्द्र ने सोम को पसंद किया उसका अवशिष्ट शरीर वृहद् अद्रि बना (मंत्र 5)। यहाँ अनड्वाव से प्राप्त अन्न-दुग्ध के दो रूपों का उल्लेख है—एक सोम आनन्द तत्त्व और दूसरा प्रज्ञाशक्ति का आवरक अद्रि-निरानंद-तत्त्व (इन्द्र गोओं की मुक्ति अद्रि से करता है। अतः प्रज्ञारश्मियों का आवरक अद्रि तमोमय निरानंद अवस्था है)।

वृषभ सोमपूर्ण कलश को धारण करने वाला, रूपों का निर्माता और पशुओं का जनक है। उससे सम्बद्ध गोएं हमारे लिए कल्याणकारिणी हों। स्वधा धारक (—स्वधिति) दूर स्थित गोएं भी हमें प्राप्त हों (मं० 6)। यह घृत धारण करता है इसका वीर्य घृत ही है जो सहस्रों का पोषक है। उसे ही यज्ञ कहते हैं। वह इन्द्र के रूप को धारण करने वाला है। दान देने पर वह कल्याण रूप से हमारे पास आता है (मं० 7)। वह इन्द्र का ओज, वरुण की बाहुओं की शक्ति व अश्विन के कंधों का बल धारण करता है। मनीषी लोग कहते हैं कि यह साक्षात् वृहस्पति ही संभूत किया हुआ है (मं० 8)। यहाँ भी वृषभ को वृहस्पति कहा गया है। अतः यह बार्हस्पत्या गो का ही नाम ज्ञात होता है।

दुग्धवान होकर वृषभ दिव्य प्रजाओं का विस्तार करता है। इन्द्र और सरस्वान भी वही है। ऋषभ का दान करने वाला उप एक के माध्यम से हजार गोओं का दान करता है (मं० 9)। यहाँ “जुहोति” और “ददाति” समानार्थक पद हैं। अन्यत्र जहाँ भी वृषभ, अश्वदि की आहुति का उल्लेख है वहाँ वहु धातु को दान अर्थ—वाची मानना उचित है।

वृहस्पति व सविता उसे सामर्थ्य देते हैं। त्वष्टा वायु से उसकी आत्मा आपूरित है। अन्तरिक्ष में मन से उसे अर्पण किया जाता है। द्युलोक और पृथिवी उसके लिए (यज्ञ में आसीन होने के लिए) बहि है (मं० 10)। इन्द्र की तरह गोओं में शब्द करता हुआ वृषभ गमन करता है उसके उत्तम अंगों की स्तुति की जाती है (मं० 11)। उसके विविध अंग विविध देवशक्तियों के हैं (मं० 12-16)।

गोओं का अध्वर्युपति वृषभ कानों से कल्याणयुक्त शब्द सुनता है; सींगों से राक्षसों को मारता है और आंखों से आपत्ति का नाश करता है (मंत्र 17)। जो ब्राह्मण को वृषभ देता है वह मानो सैकड़ों यज्ञ करता है। उससे देवता प्रसन्न रहते हैं और अग्नि दुःख नहीं देते (मं० 18)। ब्राह्मण को वृषभ देने से मन श्रेष्ठ बनता है तथा गोष्ठ में गोओं की पुष्टि होती है (मं० 19)। ऋषभदायी को गो, प्रजा और शारीरिक बल मिलता है (मं० 20)। यह पुष्ट ऋषभ इन्द्र ही है। यह दाता को चैतन्ययुक्त धन (—प्रज्ञा) प्रदान करता है। यह वशी ज्ञानी को सुदुघा-नित्यवत्सा धेनु द्युलोक से दुहे (मं० 21)। नित्यवत्सा धेनु वशा है। बार्हस्पत्य-वृषभ द्युलोक में वशा को वशी (इन्द्र) के लिए प्रदान करता है।

पिंगल वर्ण का वृषभ आकाश से अन्न लाने वाला, इन्द्र के बल से सम्पन्न और विश्व रूप है वह सब को आयु, प्रजा, धन और पोषण प्रदान करता है (मं० 22) । इस मन्त्र में वृषभ को विश्व रूप कहा गया है, यह विश्व रूपा गो से अभिन्न ज्ञात होता है । पिंगल वर्ण का वृषभ सूर्य है ।

वृषभ का रेतस् और इन्द्र का वीर्य एक है (मं० 23) । इस वृषभ को गोओं के प्रति धारण करते हैं । वे वशा का अनुगमन करती हुई उसके साथ खेलती हुई विचरण करती रहें । हे उत्तम भाग्य वाली गोओं, सन्तानोत्पादन से विरत न होओ । हमें धन और पुष्टि प्रदान करो (मं० 24) । इस सूक्त से अनड्वाञ् सूक्त के भावों का समर्थन होता है ।

गो तथा जरथुस्त्रीमत

भारत की तरह पारस देश में भी गो को धर्म व समाज में पर्याप्त महत्व मिला है। पारसी धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता में गो को प्रतीक के रूप में भी ग्रहण किया गया है। अवेस्ता के वस्तु 29 में वर्णन मिलता है कि जरथुस्त्र का जन्म गो-रक्षण के लिए हुआ था। पूरा प्रसंग इस प्रकार है—

‘तुमसे माता-पृथिवी की आत्मा—गेउन् उर्वा (—गो) ने शिकायत की कि मुझे तुमने (अहुर मज्दा ने) जन्म किस लिए दिया? मुझे निर्मित किसने किया? सब घोर विकृति, अपहरण और अत्याचार हैं और मेरे चारों ओर हिंसा और द्वेष का वातावरण है। तुम्हारे प्रतिरिक्त मुझे कोई सहायक दृष्टिगत नहीं होता। ओ स्वामी! मुझे कोई बलवान् पुरुष दो जो मेरी रक्षा करे।’ (गाथा 1)

‘तब माता-पृथिवी के निर्माता ने अश से पूछा—इसका बाता कौन होगा? जिससे हम इसकी आत्मा को आराम दे सकें। तुम किसे उसके प्रभु व निर्देशक के रूप में चाहते हो जो सभी विकृतियों को दूर कर दे।’ (गाथा 2)

‘विश्वजीवन को एकमूत्र में बांधने वाला स्वामी अश, जो किसी प्राणी से घृणा नहीं करता, बोला—जो नीचे जगत् में हैं उनमें एक भी मुझे ऐसा नहीं जान पड़ता जिसके द्वारा असत्य पर सत्य की विजय प्रदर्शित की जा सके। ऐसा व्यक्ति मानवों में बलिष्ठ होना चाहिए, जिसके आह्वान पर हम शीघ्रता पूर्वक प्रतिवचन कह सकें।’ (गाथा 3)

‘एक अहुरमज्दा भूतकाल ने देव और उनके पूजकों की सहायता के लिए की गई प्रार्थना को स्मरण रखता है और भविष्य में भी वही प्रार्थनाएं सुनेगा। वही जानता है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। वह जो चाहता है वही होता है।’ (गाथा 4)

‘अतः द्रवित हृदय से करबद्ध होकर मेरी और माता-पृथिवी की आत्मा आशान्वित होकर, हे अहुरमज्दा, तुम्हें इस प्रार्थना सहित सम्बोधित करती है कि कभी पुण्यशील प्राणी हानि-यस्त न हों न उनके शासक शत्रुओं से पराजित हों।’ (गाथा 5)

‘तब अहुरमज्दा, जिसने विश्व अनुप्राणित है और जो जीवन के तन्तु का विस्तार करता है, बोला—क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा समर्थ, पुण्यशीलों में अग्रणी, बाता नहीं है? तुमको, गोपा और पृथिवी के रक्षक के रूप में, यही कार्य सौंपा गया था।’ (गाथा 6)

‘अहुर के पवित्र-शब्द शाश्वत नियम के रूप में चले । मज्दा ने स्वयं इन शब्दों में, उन सब के लिए जो सेवा करते हैं, माता-पृथिवी के सुस्वादु फल निर्दिष्ट किए । एक कर अहुर-मज्दा ने ‘वोहु मनो’ से पूछा—तुम्हारी दृष्टि में ऐसा कौन है, जो प्राणिमात्र का उपकार कर सके ।’ (गाथा 7)

‘वोहु मनो’ ने कोई उत्तर नहीं दिया । तब अहुरमज्दा ने पुनः कहा—ऐसा एक यहां उपस्थित है, जो मुझे सुज्ञात है । उस अकेले ने हमारे सब आदेशों का पालन किया है । वह पवित्र जरथुस्त्र स्पितमा है । वह स्वयं को मज्दा के शाश्वत नियमों के गीतों और मन्त्रों और मधुर वाणी के माध्यम से प्रकट करने के लिए उत्सुक है । इसलिए हम उसको स्वीकृति देते हैं ।’ (गाथा 8)

‘इस पर माता-पृथिवी की आत्मा विलाप करने लगी—क्या मुझे यह अशक्त आश्रय स्वीकार करना होगा ? शक्ति के बिना शब्द मान्य नहीं होते, जबकि वस्तुतः मैं एक सशक्त राजकुमार चाहती थी । क्या कभी कोई ऐसा उत्पन्न होगा जो मेरा स्वप्न पूरा करेगा और अपने दक्षिण हाथ से मेरी रक्षा करेगा ।’ (गाथा 9)

‘हे अहुर, उन पर अनुकम्पा करो, प्रभूत शक्ति प्रदान करो और हे अश, बल दो । हे वोहु मनो, उसे बल दो जिससे वह हमें शान्ति व सुख प्रदान करे क्योंकि हे मज्दा, हम सब स्वीकार करते हैं और तुम्हारे महा-प्रतापी पुत्र को संरक्षक और स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं ।’ (गाथा 10) ।

‘कव तुम सब अश, वोहु मनो और क्षत्र अपने शुभ चरणन्यास द्वारा हमें अनुगृहीत करोगे ? हे मज्दा, इस सदुपदेश का प्रसार होगा इसलिए इसे तुम अपने प्रशस्त-भ्रातृत्व के रूप में स्वीकार करो । अहुर, अब हमारी पथप्रदर्शक सहायता हमें मिली है । अतः तुम्हारी और तुम्हारे इस पुत्र की उत्साह-पूर्वक सेवा करेंगे ।’ (गाथा 11)

इस यस्त में सर्वत्र गेउस् को माता पृथिवी की आत्मा स्वीकार किया गया है । ऋग्वेद की गो पृथिवी की तरह यहां भी गेउस् शब्द प्रथनशील प्रकृति का वाचक जात होता है । श्री कांगा के अवेस्ता कोश में जरथुस्त्र शब्द का अर्थ है—जरत्=स्वर्ण + उस्त्र=प्रभा अर्थात् स्वर्णिम प्रभा से मण्डित ।

यह वैदिक हिरण्यगर्भ हो सकता है । तमोमय प्रबल आसुरी-शक्तियों की पराजय सृजक तत्त्व हिरण्यगर्भ के प्रादुर्भाव से होती है । ऋग्वेद में कहा गया है कि वृहस्पति ने शब्द करती हुई गौत्रों के शब्द को सुना । इस प्रसंग में गेउम् की प्रार्थना रूप वाणी से ऋग्वेद के इस मन्त्र के भाव का सामंजस्य दिखाई पड़ता है । ये शब्द सृजन-कार्य के लिए तत्पर प्राणात्मक सृजक शक्तियों के हो सकते हैं । अश की समानता विद्वानों ने ऋत से खोजी है । वोहु मनो को वसु मनु माना जा सकता है । यह अग्निमय सौर-प्राण का वाचक हो सकता है । वैदिक विचारधारा में ऋत की आपः से अभिन्नता है । अतः यहाँ अश और वोहु मनो अग्नि और सोम इन दो तत्त्वों से बनी हुई सृष्टि की ओर संकेत करते जान पड़ते हैं ।

डा० तारापोरवाला ने अपने 'डिवाइन सौंज आफ जरथुस्त्र' नामक ग्रन्थ में गेउस् उर्वा के उर्वा या उर्व्व को मनुष्य के पाँच तत्त्वों में से दूसरा माना है जिसके द्वारा सत्य और असत्य में विवेकदृष्टि प्राप्त होती है जिससे सत्यमार्ग का चयन किया जा सकता है। इस शब्द को उन्होंने Vवर् (संस्कृत Vवृ) धातु से व्युत्पन्न माना है और इसका वरण करना अर्थ किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि Vवृ-आन्ध्रादने और Vवृ-वरणे दोनों धातुओं से बने हुए शब्दों का श्लिष्ट रूप है और पंचकोशों में विज्ञानमय कोश का वाचक है। सृजन-शक्ति का प्रादुर्भाव विज्ञानमय कोश में ही होता है अतः गेउस् उर्वा को विज्ञानमय कोश में स्थित परा-शक्ति का वाचक माना जा सकता है। ऋग्वेद में जैसे बौद्धिकवृत्तियों के पराशक्ति में जाने की कामना की जाती है। वैसे ही अवेस्ता में भी 'या क्षनविषा गेउश्चा उरवानेम्' (अर्थात् मैं जीवन की आत्मा को सन्तुष्ट कर सकूँ) कह कर विज्ञानमय स्थित पराशक्ति को सन्तुष्ट करने की कामना की गई है।

अवेस्ता में 'गेउस् तषा' के नाम से जीवन के निर्माता का उल्लेख भी मिलता है जो जीवन के रहस्यों को अश में प्रकाशित करता है (यस्न 46।9)। अन्यत्र यह कहा गया है कि असत्यानुयायी अश के पक्ष वालों को रोकते और इस प्रकार सृष्टि का विकास रोकते हैं। (यस्न 46।4)। इन असत्यानुयायियों को ऋग्वेद की पणि, वृत्र, बल आदि आसुरी शक्तियों से अभिन्न माना जा सकता है। माता पृथिवी व उसके पूजकों से प्रेम करने व उनकी रक्षा करने के अहुरमज्दा के आदेश को पालन न करने वाले दुर्जन अन्त में असत्य लोकों में अमरण करते हुए नष्ट हो जाते हैं। (यस्न 51।14) अवेस्ता में माता पृथिवी के लिए श्रम करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। (यस्न 48।5) गेउस् उर्वा के उपर्युक्त सन्दर्भ में इन गाथाओं में आध्यात्मिक साधना की ओर संकेत मानना उचित होगा।

एवंद के० एस० दावू के अनुसार अवेस्तन भाषा का गो शब्द Vगि या Vजि (जीना) धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—सम्पूर्ण विश्व, सम्पूर्ण प्राणी वर्ग, विश्व का प्राण। उनके अनुसार धार्मिक-कार्यों में जीवन की आत्मा (गेउस्) के प्रतीक दूध, घृत आदि ग्रहण किए जाते हैं। यज्ञ में जल, दुग्ध और अंगूर का रस क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वाचक माने जाते हैं। गग्मोमस्त जस्त—धी दूध से भरे हाथ ही आहुति अर्पण करने योग्य माने गये हैं। (गो तथा जरदुश्ती मत—कल्याण गो अंक में प्रकाशित पृ० 216-18)

श्री दावू के उपर्युक्त लेख से यह भी पता चलता है कि पारसी मन्दिरों में श्वेत वृषभ का अभिषेक होता है, कर्मकाण्ड में पूँछ के बालों को अँगूठी में लपेट कर प्रयुक्त किया जाता है और निरंगदीन उत्सव में वृषभ मूत्र को अभिमंत्रित किया जाता है। पारसियों में आशीर्वाद भी गो-वृद्धि का दिया जाता है।

'अर्दोविराफनामा' नामक पुस्तक में वर्णन मिलता है कि नरक में किसी सन्तप्त पुरुष का पैर, गो को चारा डालने के कारण दुःख मुक्त था। डा० तारापोरवाला के अनुसार जरथुस्त्र ने गो-दुग्ध से यज्ञ किया था (डिवाइन सौंज आफ जरथुस्त्र पृ० 67-68)। वैदिकाद अध्याय 3 के अनुसार गोचर-

भूमि नष्ट करने वालों को पृथिवी की आत्मा शाप देती है और गोचरण स्थान पर पृथिवी प्रसन्न रहती है । प्रो० फीरोज कावस जी दावर (देखो गो अंक—कल्याण पृ० 218—19) के अनुसार पारसी-धर्म में गो को सताना दुष्टता का लक्षण माना गया है ।

अवेस्ता के अनुसार छठे गहांवार (युग) में मनुष्य-सृष्टि सुन्दर बैल रूप-गेउश् हूधाओ तथा गाव्योदाद से हुई । ये वैदिक द्यावा-पृथिवी के अनुरूप ज्ञात होते हैं ।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद की तरह अवेस्ता में भी गो सृजक शक्ति की प्रतीक मानी गई है और पारसी लोगो में गो की प्रतिष्ठा का कारण अवेस्ता है ।

संकेत सूची

अग्नि पुराण	अपु	अथर्ववेद	अवे
ऋग्वेद	ऋ.	ऐतरेय ब्राह्मण	ऐब्रा
ऐतरेय आरण्यक	ऐआ	ऐतरेयोपनिषद्	ऐउ
यजुर्वेद काठक संहिता	यका	यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता	यवेवा
किराताजुं नीयम्	किरात	गोज्ञानकोश	गोको
गोपथ ब्राह्मणम्	गोब्रा	छान्दोग्योपनिषद्	छाउ
जैमिनीय ब्राह्मण	जैब्रा	ताण्ड्यमहाब्राह्मणम्	तामब्रा
तैत्तिरीय ब्राह्मणम्	तैब्रा	देवीभागवत पुराणम्	देभापु
निरुक्त	नि०	निघंटु	निघं
पद्म पुराणम्	पपु	वृहदारण्यकपनिषद्	वृ. उ.
मत्स्य पुराणम्	मपु	मनुस्मृति	मनु
याज्ञवल्क्यस्मृति	याज्ञ	महाभारत	मभा
वाल्मीकि रामायण	वारा	विज्ञान विद्युत	विवि
सामवेद संहिता	सावे	स्कन्द पुराणम्	स्कन्द
वेद लावण्यम्	वेला	वैदिक दर्शन	वैद
वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति			वैविभासं
वैदिक साहित्य	वैसा	वैदिक साहित्य और संस्कृति	वैसासं
शतपथ ब्राह्मणम्	शब्रा	शांखायन ब्राह्मणम्	शांब्रा
श्रीमद्भागवत पुराण	भापु	श्रीमद्भगवद् गीता	भगी
वेद रहस्य	वेर	नैषधीयचरितम्	नैषध
शिशुपाल वधम्	शिशु	रघुवंश	रघु
एनसाइक्लो पीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिक्स			इरिए
स्पाक्स फ्राम दी वैदिक फायर वैदिक एटमोलोजी			वैइ
ह्विक्स फ्राम दि मिस्टिक फायर	ह्विमिफा	वैदिक रीडर	वैरी
विजनइत दि लॉग डार्कनेस	विलोडा	वैकटमाधवभाष्य	वैमा
सायण भाष्य	साभा	दयानन्द भाष्य	दभा

सहायक ग्रन्थ सूची

- 1 अग्नि पुराण (मनसुखलाल मोर संस्करण—कलकत्ता)
- 2 अथर्ववेद मूल (पारङ्गी)
- 3 अथर्ववेद सायण भाष्य और हिन्दी अनुवाद सहित (मुरादाबाद)
- 4 अथर्ववेदीय कौशिकग-ह्यसूत्रम्—(मुजफ्फरपुर)
- 5 अमरकोश (मूल)
- 6 अर्थ शास्त्र कौटिल्य (गैरोला सम्पादित—चौखंबा)
- 7 अष्टाध्यायी पाणिनि (मूल)
- 8 अस्यवामीय सूक्तम् कुन्हे राजा (मद्रास)
- 9 आख्यातिकः (अजमेर)
- 10 आपस्तम्ब गृह्यसूत्रम् (मूल)
- 11 आश्वलायन गृह्यसूत्रम् (मूल)
- 12 ईशोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
- 13 उरुज्योति डा. वासुदेवशरण अग्रवाल
- 14 उत्तराध्ययन सूत्र (मूल)
- 15 उत्तररामचरित नाटक भवभूति
- 16 ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकानां संग्रहः सायण (बलदेव उपाध्याय)
- 17 ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती
- 18 ऋग्वेद संहिता सिद्धांजन भाष्य टी. बी. कपालिशस्त्री
- 19 ऋग्वेद संहिता वेंकटमाधव भाष्य सहित
- ऋग्वेद संहिता आलोक भाष्य (अजमेर)
- 21 ऋग्वेद संहिता रामगोविन्द त्रिवेदी
- 22 ऋग्वेद संहिता स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत भाष्य संहिता (अजमेर)
- 23 ऋग्वेद भाष्यम् स्कन्द स्वामी
- 24 ऋग्वेद संहिता सायण भाष्य सहित
- 25 ऋग्वेदिक आर्य राहुल सांकृत्यायन
- 26 ऋग्वेद के ऋषि, उनका सन्देश और दर्शन डा. सुधीर कुमार गुप्त
- 27 ऐतरेय ब्राह्मणम् सायण भाष्य सहित (पूना)
- 28 ऐतरेय आरण्यकम् सायण भाष्य सहित (पूना)
- 29 ऐतरेयोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
- 30 कठोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
- 31 कवीर ग्रन्थावली अशोक प्रकाशन—दिल्ली
- 32 काठक संहिता—यजुर्वेदीय (मूल-पारङ्गी)
- 33 कात्यायन श्रौतसूत्रम् कर्क भाष्य सहित (बनारस)
- 34 काव्य प्रकाश मम्मट (साहित्य सम्मेलन प्रकाश)

- 35 कार्तिकेयानुप्रेक्षा (मूल)
 36 कल्पवृक्ष डा० वासुदेव शरण अग्रवाल
 37 कृष्णोपनिषद् (मूल)
 38 केनोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
 39 किराताजुनीयम् भारवि
 40 कौपीतिक ब्राह्मणम् (मूल)
 41 कौपीतिक उपनिषद् (मूल)
 42 लक्ष्मणारिजात-विवरण डा. सुधीर कुमार गुप्त
 43 गोज्ञान कोश 2 भाग पं० सातवलेकर
 44 गोपथब्राह्मणम् गास्ट्रा सम्पादित (मूल)
 45 चरक संहिता पं० जयदेव विद्यालंकार सम्पादित (अजमेर)
 46 चरित्र पाहुड़ (मूल)
 47 चिन्तामणि भाग 2 पं० रामचन्द्र शुक्ल
 48 छान्दोग्योपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
 49 छान्दोग्य ब्राह्मणम् (मूल)
 50 जैमिनीय ब्राह्मणम् (मूल) डा० रघुवीर द्वारा सम्पादित
 51 जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणम् मूल (लाहौर)
 52 तसव्वुफ और सूफीमत डा० चन्द्रबली पाण्डेय
 53 तांडल महाब्राह्मणम् सायणभाष्य सहित (वनारस)
 54 तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि डा० गोपीनाथ कविराज
 55 तैत्तिरीयोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
 56 तैत्तिरीयारण्यकम् सायण भाष्य सहित (पूना)
 57 तैत्तिरीय संहिता (मूल पारङ्गी)
 58 दयानन्द ग्रन्थावली अजमेर
 59 दुर्गासप्तशती (मूल-गोरखपुर)
 60 देवी भागवत पुराण (मनसुखराय मोर संस्करण)
 61 धम्मपद (मूल)
 62 धर्म रत्नस्य स्वामी विवेकानन्द
 63 धातु पाठः (अजमेर)
 64 निघट्ट-यास्क (अजमेर)
 65 निरुक्त-यास्क (पं. सीताराम शास्त्री की हिन्दी व्याख्या सहित)
 66 नीति मंजरी छा द्विवेद
 67 नारायणोपनिषद् (मूल)
 68 नाट्य शास्त्र भरत मुनि
 69 नैषधीयचरितम् श्री हर्ष
 70 न्याय दर्शनम्
 71 पट्टम पुराण (मनसुखराय मोर संस्करण कलकत्ता)

- 72 परमात्मिकोपनिषद् (मूल)
 73 पृश्नोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
 74 बृहद्देवता-शौनक (चौखम्बा)
 75 बृहदारण्यकोपनिषद् शांकरभाष्य
 76 ब्राह्मण की गी अभय विद्यालंकार
 77 ब्रह्म समन्वय पं. मधुसूदन ओझा (जयपुर)
 78 ब्रह्म सिद्धान्त पं. मधुसूदन ओझा (जयपुर)
 79 भारत में शक्ति पूजा स्वामी शारदानन्दजी
 80 भारतीय प्रतीक विद्या डा० जनार्दन मित्र
 81 भाषा विज्ञान डा० भोलानाथ तिवारी
 82 मत्स्य पुराणम् (मनसुखराय मोर संस्करण कलकत्ता)
 83 मनु-स्मृति कुल्लूक भट्टटीय टीका सहित
 84 मंत्रार्थ चन्द्रोदय दामोदर शर्मा
 85 महर्षिकुलवैभवम् पं. मधुसूदन ओझा
 86 महाभाष्यम् पतंजलि
 87 महाभारत (गोरखपुर संस्करण)
 88 महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पूना)
 89 मन्त्रिकोपनिषद् (मूल)
 90 मीमांसादर्शनम् आर्यमुनि द्वारा अनूदित श्रीर सम्पादित
 91 मुण्डकोपनिषद् शांकर भाष्य (गोरखपुर)
 92 माण्डूक्योपनिषद् शांकरभाष्य (गोरखपुर)
 93 मेघदूतम् डा० सुधीरकुमार गुप्त सम्पादित
 94 मैत्रायणी-संहिता मूल (पारडी)
 95 मैत्रायणी-आरण्यकम् (पारडी)
 96 यजुर्वेद — वाजसनेयी संहिता (मूल पारडी)
 97 यज्ञतत्त्वप्रकाश चिन्न स्वामी शास्त्री
 98 यज्ञ सरस्वती पं० मधुसूदन ओझा
 99 याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा टीका सहित
 100 योगचूडामणि उपनिषद् (मूल)
 101 रामायण वाल्मीकि (मूल-बनारस)
 102 रघुवंश कालिदास-संजीवनी टीका सहित

- 103 वायुपुराणम् (मूल)
- 104 वाक्पदीयम् भर्तृहरि, बनारस
- 105 विनयपिटक राहुल सम्पादित
- 106 विज्ञान विद्युत् पं० मधुसूदन ओझा
- 107 विश्वधर्म और दर्शन सांवलिया बिहारीलाल वर्मा
- 108 वेदभाष्य पद्धति को दयानन्द डा० सुधीरकुमार गुप्त
सरस्वती की देन—(शोधप्रबन्ध)
- 109 वेदभाष्य पद्धति को दयानन्द सरस्वती डा० सुधीरकुमार गुप्त
की देन का सार
- 110 वेद रहस्य—3 भाग श्री अरविन्द
- 111 वेदलावण्यम्—2 भाग डा० सुधीरकुमार गुप्त
- 112 वेद विद्या डा० वासुदेव शरण अग्रवाल
- 113 वेद विज्ञान बिन्दु पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी
- 114 वैदिक कोश हंसराज
- 115 वैदिक दर्शन डा० फतहसिंह
- 116 वैदिक छन्दोमीमांसा युधिष्ठिर मीमांसक
- 117 वैदिक स्वर मीमांसा युधिष्ठिर मीमांसक
- 118 वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी
- 119 वैदिक देवशास्त्र डा० सूर्यकान्त
- 120 वैदिक माइथोलोजी अनु० रामकुमार राय (चौखंबा)
- 121 वैदिक सम्पत्ति पं० रघुनन्दन शर्मा
- 122 वैदिक साहित्य पं० रामगोविन्द त्रिवेदी
- 123 वैदिक साहित्य और संस्कृति पं० बलदेव उपाध्याय
- 124 वैदिक समाज-शास्त्र में यज्ञ की कल्पना डा० फतहसिंह
- 125 वैशेषिक दर्शनम्
- 126 शतपथ ब्राह्मणम्—2 भाग चित्र स्वामी सम्पादित
- 127 शतपथ ब्राह्मणम् सायण भाष्य सहित, बम्बई
- 128 शांखायन ब्राह्मणम् (मूल)
- 129 शिशुपालवधम् माघ
- 130 श्वेताश्वतरोपनिषद् शांकरभाष्य (गोरखपुर)
- 131 श्रीमद्भागवत पुराण (मूल—गोरखपुर)

132 श्रीमद्भगवद् गीता	(मूल—गोरखपुर)
133 सामवेद	(मूल—पारडी)
134 संहितोपनिषद् ब्राह्मणम्	(मूल)
135 सत्य की खोज	डा० राधाकृष्णन्
136 सत्यार्थप्रकाश	स्वामी दयानन्द सरस्वती, अजमेर
137 संस्कृति और सभ्यता	पं० मोतीलाल शर्मा
138 सुत्तनिपात	(मूल)
139 सूरसागर	नागरी प्रचारिणी सभा
140 स्कन्दपुराणम्	(मनसुखराय मोर संस्करण)
141 हिन्दू-सभ्यता	राधाकुमुद मुकर्जी
142 हिन्दू-देव-परिवार का विकास	डा० सम्पूर्णानन्द
143 वैदिक पदानुक्रम कोष	विश्वबन्धु (होशियारपुर)
144 विष्णु-पुराण	(गोरखपुर)
145 वेद का स्वरूप विचार	पं० मोतीलाल शर्मा जयपुर
146 तर्क से वेद का अर्थ	पं० सातवलेकर (पारडी)
147 दशवादरहस्यम्	मधुसूदन ओझा (जयपुर)
148 उमासहस्रम्	वासिष्ठ गणपति मुनि

पत्र-पत्रिकाएँ

अमृतलता	(पारडी)
कादम्बिनी	(इलाहाबाद)
कल्याण	(गोरखपुर)
नवभारती	(श्री गंगानगर)
गंगानाथ भ्वा रिसर्च	जरनल (इलाहाबाद)
वेदवाणी	(बनारस)
वैदिक धर्म	(पारडी)
सविता	(अजमेर)
साप्ताहिक हिन्दुस्तान	(दिल्ली)
जरनल ऑफ दि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी	
जरनल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री	
राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टडीज	(जयपुर)
आर्यावर्त	(लश्कर)

List of the English - Books

- 1 Aditi and other deities in Veda—M.P. Pundit
- 2 Asya Vamiya Hymu—Kunhan Raja
- 3 Divine Songs of Jarthustra—Taraporewala
- 4 Drapsa: The Vedic Cycle of Eclipses—Dr. R. Shamshastri
- 5 Eclipse Cult in the Vedas, Bible and Koran—R. Shamshastri
- 6 Elements of Comparative Philology—Taraporewala
- 7 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Edited by James
Hastings Vol 4. III Impression 1954.
- 8 Garland of Lettrs—Arthur Avalon.
- 9 Hymns from the Mystic fire—Aurobindo Ghose
- 10 Hymns from the Rigveda—P. Peterson
- 11 Mysticism in the Rigveda—T. G. Mainkar
- 12 On the Veda—Aurobindo Ghose
- 13 Origin and Evolution of Religion—Hopkins
- 14 Rigveda—Translated by Wilson.
- 15 Rigveda—Translated by Griffith
- 16 Samvede—Translated by Griffith.
- 17 Savitri an approach and Study—A. B. Purani
- 18 Sparks from the Vedic fire—V. S. Agrawal.
- 19 Studies in Vedic Interpretation—A. B. Purani.
- 20 Studies in Islamic Mysticism—Fares
- 21 The Tantric Doctrine of Immaculate Conception—Elizabeth
Sharpe
- 22 Vedic Index—Macdonell and Kieth
- 23 Vedic Etymology—Fateh Singh
- 24 Vedic Reader—A. A. Macdonell
- 25 Vedic Origin of Zoroastrianism—R. R. Kashyap
- 26 Vision in the Long darkness—V. S. Agrawal
- 27 World Power: Power as Consciousness—Woodroffe
- 28 World as Power : Power as Reality—Woodroffe
- 29 World as Power—Power as Causality and Continuity—
Woodroffe
- 30 Student's Sanskrit English Dictionary—V. S. Apte
- 31 Sanskrit English Dictionary—Monier Williams.